

جُمْلَہٗ حَقُوقٌ مَحْفُوظٌ

مقالاتِ یومِ اقبال

جو

انٹر کالجیٹ مسلم برادر ہڈ

کے زیرِ اہتمام

قومی کتب خانہ ریلوے وڈ لاہور

نے شائع کئے

قیمت

۱۹۳۸ء

بار اول

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صاحب مضمون	صفحہ
۱	ڈاکٹر اقبال کا علم کلام	حضرت علامہ سید سلیمان ندوی و عبد السلام ندوی	۱
۲	اقبال کی تعلیم	جناب ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی، پروفیسر علی گڑھ یونیورسٹی	۱۷
۳	اقبال حفیظ کی نظریں (نظم)	الحاج خالص صاحب مولانا ابوالاثر حفیظ جالندھری	۲۱
۴	پیام اقبال اور قرآن کریم	جناب چودھری غلام احمد صاحب پریز پی۔ اے۔ ہوم ڈیپارٹمنٹ۔ گورنمنٹ آف انڈیا	۲۲
۵	اقبال اور فلسفہ مغرب (نظم)	جناب حفیظ ہوشیار پوری صاحب ایم۔ اے۔	۶۷
۶	شاعر ربانی	جناب راجہ من اختر صاحب پی۔ سی۔ ایس۔ قائم کشن محکمہ دیہات سدھار لاہور	۷۰
۷	اقبال اور فنون لطیفہ	جناب سید عابد علی صاحب عبد ایم۔ اے۔ ایل ایل بی پروفیسر دیال سنگھ کالج۔ لاہور	۸۱

تہذیب

ان آنسوؤں کے نام جو ہزاروں انسانوں کی آنکھ سے اس پاکباز انسان کی یاد
میں بہ رہے ہیں۔ جس کی یاد ابداً دل سے فراموش نہ ہوگی۔

مقدمہ

یومِ اقبال منانے کا خیال نہ معلوم کس خاص تڑپ اور دلچسپ جذبہ کے ماتحت نہایت ناخاندانہ و مانع سے بھکا کہ کچھ عرصے کے لئے اس تحریک کے سامنے ملک کی تمام علمی و ادبی شخصیات مائل ہو گئیں۔ ملک کا کوئی اخبار ایسا نہ ہوگا جس کے صفحات اس کے تذکرہ سے خالی ہوں۔ ملک کی کوئی ایسی علمی و ادبی انجمن نہ ہوگی جس میں اس تقریب کے منانے کی تحریک نہ ہوئی ہو۔ ۹ جنوری ۱۹۳۵ء کو یہ تقریب ہندوستان کے کونے کونے میں پرجوش غلوس اور وجد آفرین شان و شکوہ سے منائی گئی۔ اخبارات کے ورق بدلتوں یومِ اقبال کی کاروائیوں کے تذکرہ سے منور رہے، خود ہمارے دفتر میں تبریکِ تہنیت کے تاروں اور خطوں کا ایک سیلاب اُمٹا آیا۔ اور حضرت علامہ مرحوم کو تو دنیا کے ہر کونے سے شاعروں، ادیبوں، سیاسی لیڈروں، یونیورسٹی کے اساتذہ و ریساتوں کوئی عددوں اور خود مختار حکومتوں کے نمائندوں کی طرف سے زندگی کی ۶۵ مندرجہ طے کرنے پر مبارکبادی کے خطوط اور تاروں منول ہوئے، لیکن ان پر شک و ظاہر ہوں، بے نظیر اجتماعات، اخبارات کے لیڈنگ اسٹیکوں، دنیا کے بلند مرتبہ انسانوں کے ذاتی پیغامات تہنیت اور ایسے دوسرے مظاہر ہوں کا اس سپیکر حیا و استغناء پر کیا ردِ عمل ہوا۔ اس کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو علامہ مرحوم نے ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب حیدر آباد دکن کے نام لکھا تھا، اور جس کے دوران میں آپ نے فرمایا کہ ”تقریب جسے یومِ اقبال کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس میں میرے لئے صرف یہ خیال باعثِ ملالت و قلب ہے کہ جس زمین میں میں نے اپنا بیج بھینکا ہے، وہ زمین شور نہیں۔“

یومِ اقبال منانے کا مقصد ایک اور صرف ایک تھا اور وہ یہ کہ مشرق کے اس عظیم الفیلسفی اور شاعر کے ان انقلاب آفرین سیاسی، مذہبی اور تمدنی خیالات سے بہرہ اندوز ہونے کی کوشش کریں، جن کو عمل کے سانچے میں ڈھالے بغیر مغرب کے اتحاد آفرین دور کا طلسم نہیں ٹوٹ سکتا، اس لئے مشرق کا یہ سیاسی، مذہبی اور تمدنی تغذوق (جو اقبال کے پیش نظر تھا)، صرف ایک بار یومِ اقبال منانے سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں اس تحریک کو اس قوت تک جاری رکھنا ہوگا جب تک ملک کی زیریں تہوں تک اس کے اثرات نہیں پہنچ جاتے اور جن کا لازمی نتیجہ ”عمل“ کی صورت میں جلوہ گر ہوگا۔ چنانچہ انٹر کالجیٹ مسلم برادر ہڈا بھی سے اگلے سال یومِ اقبال منانے کی تیاریاں میں مشغول ہو چکی ہے۔

یہ مجموعہ جسے مختلف ناگزیر مجبوریوں کے ماتحت شائع کیا جا رہا ہے۔ سالِ اول کے یومِ اقبال کا پھل ہے۔

ہیں افسوس ہے کہ بعض اہم مضامین نگہی دامان کی وجہ سے زیب قرطاس ہونے سے رو گئے، اور جو امید ہے کہ اس مجموعہ کی دوسری جلد کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس موقع پر یہ ہمارا خوشگوار فرض ہے کہ ہم ملک کی ان علمی و ادبی اہمیتوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں جنہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے ہاں یوم اقبال کی تقریب کو شان و شوکت سے منایا۔ ہم ان شعراء کرام اور ادیبائے عظام کے بھی سپاس گزار ہیں جنہوں نے ہماری استدعا پر اس موقع کے لئے نظمیں اور مقالے لکھے، ہم ملک کی ان چیدہ چیدہ بزرگوار ہستیوں کے بھی ممنون کرم ہیں جنہوں نے ہماری التجا پر ہمیں پیغامات ارسال فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کی، اور جسے ملکی پریس خصوصاً درنیکور پریس نے اپنے صفحہات میں نمایاں جگہ دی۔ ہمیں خواجہ غلام اسدین صاحب کے علاوہ دہلی کے اس قافلہ کے ارکان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جو حضرت مولانا اسلم جبراج پوری کی زیر قیادت ملازمت اور دوسری مشغلات کے باوجود دیرم اقبال میں شرکت کے لئے لاپرواہی سے لائے۔

نامتواری۔ اری موگی اگر اس موقع پر انشراح لجنٹ مسلم برادر ہڈ کے پڑانے ارکان خصوصاً ڈاکٹر ملک عبد الحمید چودھری علی محمد خاں، ڈاکٹر چودھری رحمت اللہ، چودھری غلام محمد اور اقبال کمیٹی کے سرگرم سکریٹری سٹراٹا جین شرکت کے تعاون کا اعتراف نہ کیا جائے، انظر الذکر نے اقبال کمیٹی کی تشکیل کے دن سے لے کر اس تک سب مکمل ہو جانے تک شب و روز کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا۔

محمد شفیع ایم۔ اے
صدر

ڈاکٹر اقبال کا علم کلام

از

سید سلیمان ندوی و عبدالسلام ندوی

علم کلام اُس علم کا نام ہے جس میں اسلامی عقائد کو دلائل عقلیہ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن ایران میں جب شاعری نے بہت زیادہ ترقی کی تو وہ صرف اپنے ہی دائرے یعنی جذبات ہی میں محدود نہیں رہی بلکہ فلسفہ، اخلاق، تصوف اور شریعت کے بہت سے مسائل بھی اُس میں داخل ہو گئے، اور ایرانی شعراء نے ان مسائل کو عقلی دلائل کے بجائے خطابی اور شاعرانہ دلائل سے اس خوبی کے ساتھ ثابت کیا کہ اُن کا طرز بیان ہمارے قدیم علم کلام کے عقلی دلائل سے زیادہ مؤثر اور دل نشین ثابت ہوا حکیم سنائی، سحابی، صائب، عرفی اور بہت سے صوفی شعراء کے کلام میں اس قسم کے حقائق و مسائل نہایت کثرت سے ملتے ہیں، بالخصوص مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اخلاق و تصوف کے ساتھ تقریباً علم کلام کے تمام اہم مسائل کو نہایت دلاویز طریقہ پر بیان کیا ہے۔

اُردو شاعری کی بنیاد اگرچہ فارسی شاعری کی سطح پر رکھی گئی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے شعراء نے فارسی شاعری کی نقل نہایت نامکمل طور پر کی اور علم کلام اور فلسفہ کے اُن مسائل کو بہت کم ہاتھ لگایا جو ایران کے صوفی شعراء کے کلام میں بہ کثرت موجود تھے، اُردو زبان کے شعراء میں اکبر کو چھوڑ کر صرف ڈاکٹر اقبال

ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے غزل و قصائد کے تنگ و تاریک کوپے سے بھل کر حقائق کے میدان میں قدم رکھا اور تصوف، اخلاق، فلسفہ اور اسرار شریعت کے بکثرت مسائل کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا، چنانچہ اس قسم کے مسائل میں سے اس وقت ہم علم کلام کے چند مسائل کو لے کر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے موجودہ دور کے رجحان و مذاق کے مطابق ان مسائل کی تشریح کس خوبی کے ساتھ کی ہے۔

قدیم زمانے میں جس طرح فلسفہ و سائنس کے مسائل عقلی دلائل سے ثابت کئے جاتے تھے، بعینہ اسی طرح ہمارے متکلمین نے اسلامی عقائد مثلاً وجود باری، توحید، نبوت اور شر و نفع وغیرہ کا اثبات عقلی دلائل سے کیا، لیکن ان دلائل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ توحید، نبوت اور رسالت وغیرہ کے عملی نتائج اس دنیا میں کیا ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام غزالی، اور امام رازی وغیرہ نے اس روش کو چھوڑ کر نظری و عملی نتائج سے نبوت اور رسالت کا اثبات کیا، ہمارے صوفی شعراء بالخصوص حکیم سنائی، اور مولانا جوی نے شاعرانہ و خطابی دلائل سے ان مسائل کے طریقہ اثبات کو زیادہ مؤثر، دلنشین اور قریب الفہم بنا دیا۔ اس لئے موجودہ دور میں یہ طریقہ اثبات کافی نہیں ہو سکتا۔ یہ زمانہ ایک نئے تمدن و تہذیب کی ترقی کا زمانہ ہے، اور اس زمانہ میں کسی مسئلہ کی صرف نظری حیثیت پر نگاہ نہیں ڈالی جاتی، بلکہ عملی حیثیت سے اُن کے نتائج و مظاہر پر نظر ڈالی جاتی ہے، اس زمانے میں سائنس کو جو مقبولیت حاصل ہے اُس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نہایت آسانی سے ہوا کو پانی اور پانی کو ہوا بنا دیتی ہے، بلکہ اُس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی تمام کل سائنس ہی کی بدولت چل رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی شاعری نے اسی تمدن ہی تہذیب، اور اسی فضا میں بال و پر کھولے ہیں، اس لئے انہوں نے اسلامی عقائد کا اثبات زیادہ تر اُن کے عملی نتائج سے کیا ہے، اور خودی کا جو فلسفہ اُن کا مخصوص فلسفہ ہے، اُس سے انہوں نے ان

مسائل کی تشریح و اثبات میں بھی کام لیا ہے، اس لئے اُن کا طرزِ بیان قدیم علمائے کلام اور قدیم حکمِ سوفی شعراء کے اندازِ بیان سے زیادہ اس زمانے کے رُحمان و مذاق کے مطابق ہے، اور ہم اسی رُحمان و مذاق کے مطابق اُن کے علمِ کلام پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔

توحیدِ باری

نظری حیثیت سے توحیدِ باری کا مفہوم اس سے زیادہ نہیں کہ صرف ایک خدا کے وجود پر اعتقاد رکھا جائے، لیکن عملی حیثیت سے جب تک توحید کے ملنے والوں میں عملی اتحاد نہ ہو، محض یہ اعتقاد کافی ہے، اور اس سے کوئی متحدہ تہذیب، متحدہ تمدن، متحدہ معاشرت اور متحدہ نظامِ اخلاق نہیں پیدا ہو سکتا، اگر تمام مسلمانوں کا طریقہ نماز متحد نہ ہو اور سب کے سب اپنا قبیلہ الگ، الگ بنالیں تو مسلمانوں میں یہ وحدت و یکے لگی نہیں پیدا ہو سکتی، جن یونانی حکماء نے وحدتِ الوجود کا مسئلہ ایجاد کیا تھا اُن کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دُنیا متحد ہو جائے اور ہر قسم کے اختلافات مٹ جائیں، اسلامی توحید کا مقصد بھی اسی قسم کی یک رنگی کا پیدا کرنا تھا، لیکن زمانہ مابین اگرچہ تمام اسلامی فرقے اجماعاً غنیدہ توحید پر متفق ہے، تاہم فقہی اختلافات نے ان کے اعمال میں ناہمواری پیدا کر دی، اس لئے مسلمانوں میں وہ اتحادِ عمل باقی نہیں رہا جو دورِ صحابہ میں موجود تھا، اس لئے اگر محض اتحادِ عمل کو توحید کا حقیقی مظہر قرار دیا جاوے تو صحابہ کی توحید موجودہ دور کے حنفیوں، شافعیوں، مالکیوں اور ضلیوں سے زیادہ کُسل و مستحکم ثابت ہوگی، ڈاکٹر اقبال نے توحیدِ باری کی بنیاد اسی عملی اتحاد پر رکھی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام نے توحید پر جو غیر معمولی زور دیا ہے اُس کا مقصد مسلمانوں میں صرف اتحادِ عمل پیدا کرنا تھا، اگر آج مسلمانوں میں اتحادِ عمل نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اُن میں توحید یا کم از کم کامل توحید کے دامنے والے نہیں ہیں، اور اسی حیثیت سے انہوں نے توحید کے

متعلق فقہاء و محکمین دونوں پر اعتراض کیا ہے۔

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی
آج کیا ہے ؛ فقط اک مسئلہ علم کلام
روشن اس ضلوعے اگر ظلمتِ کردار نہ ہو
خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام
میں نے لے لیر سپہ تیری سپہ دیکھی ہے
قل ہوا اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام
آہ ! اس راز سے واقف ہے نہ ملّا نہ غیب
وحدت انکار کی بے وحدتِ کردارِ خام
قوم کیا چیز ہے قوموں کی رامت کیا ہے ؛
اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دورِ کتکے امام

ان اشعار سے معلوم ہوا کہ توحید وحدت انکار اور وحدتِ کردار کے مجبورے کا نام ہے۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلعم نے توحید کی جو تعلیم دی اُس کا تعلق صرف وحدت انکار سے تھا، لیکن اس تعلیم نے جب ایک چھوٹی سی متحدہ انجیال جماعت پیدا کر دی تو اُس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور یہیں فرائض و احکام کے متعلق آیتیں نازل ہوئیں، اور وحدتِ کردار کا دور شروع ہوا، اور اسی وحدتِ کردار سے مسلمانوں کی عملی زندگی شروع ہوئی، اور اُنہوں نے مشرکانِ عرب، نصاریٰ روم اور یہودیّانِ خیبر کی طاقت کو پاش پاش کر کے اپنا ایک متحدہ نظامِ سلطنت قائم کر لیا اور ایک زندہ قوم بن گئے، اس لئے ڈاکٹر اقبال کا یہ کتنا بالکل صحیح ہے کہ

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی
آج کیا ہے ؛ فقط اک مسئلہ علم کلام
اسلام کی یہ توحید و حقیقت ایک جذباتی چیز تھی اور دُنیا کی کل جذبات ہی سے چلتی ہے لیکن محکمین و فقہاء
نے اس کو محض ایک عقلی چیز بن دیا، اس لئے اس سے قدرتی طور پر اس خطا کا دور شروع ہو گیا، اسی
نکتے کو ڈاکٹر اقبال نے پیامِ شرق میں اس طرح بیان کیا ہے :-

ہم اے علم تا افسردہ است یقین کم کُن، گرفتار شکے باش
عمل خواہی یقین را پختہ تر کُن بچے جوئے دیکھے ہیں دیکھے باش

خدا کسی جہت میں نہیں

علم کلام کا یہ ایک متداول مسئلہ ہے، اور معتزلہ و اشاعرہ دونوں اس پر متفق ہیں کہ خداوند تعالیٰ چونکہ مادی کثافتوں سے پاک ہے، اس لئے ذوجہت اور ذواشارہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا نہ کوئی حیز ہے نہ مکان بلکہ وہ زمان و مکان کی قید سے بالکل آزاد ہے لیکن علم کلام میں یہ مسئلہ بالکل خشک اور بے اثر طریقے پر بیان کیا گیا ہے جس سے انسان کی بلند ہمتی اور جوشِ عمل کا اظہار بالکل نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے اس خشک مسئلہ کو اپنے شاعرانہ زورِ بیان سے ایک نہایت پُر جوش علمی مسئلہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں جو کچھ ہے وہ تو انسان کے زورِ بازو کا نتیجہ ہے، اس لئے جس طاقت نے انسان جیسی پُر زور طاقت پیدا کی ہے، اُس کا مرتبہ تو اس سے کہیں بالا تر ہوگا :

جلوۂ اوگر ویدہ ہیدار من است	ایں جہاں چسیت ہستم خانہ پندار من است
حلقہ ہست کہ از گردش پرکار من است	ہمہ آفاق کہ گیرم بہ نگاہ ہے اورا
چہ زمان و چہ مکان شوخی افکار من است	ہستی و نیستی از دیدن و نادریدن من
ایں کہ غمت از و کشاندہ اسرار من است	از فصول کاری دل سیر و سکون غیب حضور
نور و نارش ہمہ از سجدہ و زنا ر من است	آں جہانے کہ در و کاشتہ را مے در وند
مہر کجا ز غمت اندیشہ رسد تا ر من است	ساز تقویرم و صد نغمہ نہال دارم

اے من از فیض تو پائندہ نشان تو کجا است؟

اِس دو گیتی اثرِ ماست، جہاں تو کجا است؛

اشاعرہ رویتِ باری کے قائل اور معتزلہ اُس کے منکر ہیں لیکن دونوں

عدمِ رویتِ باری

کا طرزِ استدلال بالکل عقلی ہے جس سے جذبہ اور قوتِ عمل کو کوئی تحریک نہیں ہوتی، ڈاکٹر اقبال نے اس مسئلے میں معتزلہ کا عقیدہ اختیار کیا ہے، لیکن یہاں بھی انہوں نے انسان کے شرف اور اُس کی قوتِ عمل کے مظاہر کو نظر انداز نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دُنیا کے سپید و سیاہ، دریا و کوہ، اُدشت و دریا و سر و ماہ سب انسان نے پیدا کئے ہیں یا یہ کہ وہ انسان کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اس لئے وہ انہی چیزوں کا گردیدہ و شیدائی ہے لیکن بلند ہمتی کا اقتضاء یہ ہے کہ نگاہ کو اس سے بھی زیادہ بلند کیا جائے اور اُس ذات کی تلاش کی جائے جو نگاہ کی گرفت ہی میں نہیں آ سکتی ہے

نور تو وانود سپید و سیاہ را دریا و کوہ اُدشت و دریا و سر و ماہ را

تو در ہوائے آنکہ ننگہ آشنائے اوست من در تلاشیں آن کہ نتابد نگاہ را

علمِ کلام میں نبوت کا اثبات عام طور پر معجزات کے ذریعہ سے کیا گیا ہے، لیکن چونکہ عقلی

نبوت

جیثیت سے یہ طریقہ شکوک و شبہات سے خالی نہ تھا، اس لئے امام غزالی، امام غزالی، امام غزالی اور مولانا روم وغیرہ نے پیغمبروں کی تعلیمات اور اُن تعلیمات کے بہترین نتائج یعنی تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق وغیرہ کے ذریعے سے اس کا اثبات کیا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے نبوت کے اثبات کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ان سب سے الگ اور موجودہ دور کے ذوق و رجحان کے بالکل مطابق ہے، نبوت کے اثبات کا جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے اُس کی بنیاد یہ ہے کہ نبوت ایک غیر معمولی چیز ہے اس لئے اُس کی وجہ نبوت کو کبھی غیر معمولی ہونا چاہئے، اور معجزہ چونکہ ایک مافوق الفطرت اور غیر معمولی چیز ہے، اس لئے اشاعرہ نے

اسی کو نبوت کی دلیل قرار دیا، لیکن اس دلیل پر جب بہت سے عقلی اعتراضات ہوئے تو امام غزالی وغیرہ نے پیغمبروں کی تعلیمات اور اُن کے نتائج کو نبوت کا معجزہ قرار دیا کیونکہ جادو گروں اور شعبدہ بازوں سے بھی اگرچہ بہت سے غیر معمولی اور ما فوق الفطرت واقعات سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک معجزہ کا تعلق ہے وہ خود نہ پیغمبروں کی طرح پاکیزہ اخلاق ہو سکتے ہیں، نہ اعلیٰ درجہ کی اخلاقی اور علمی تعلیم دے سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر اقبال کے نزدیک ایک قوم کا پیدا کرنا نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے، بالخصوص اس زمانے کے قومی ہنگامہ رستخیز میں نبوت کے ثبوت میں اسی معجزہ کو پیش کیا جاسکتا ہے، ساحر اور شعبدہ بازوں سے اگرچہ بہت سے حیرت انگیز واقعات سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن آج تک کسی ساحر اور شعبدہ باز نے کسی زندہ قوم کو نہیں پیدا کیا، فرعون کے جادو گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ تو ضرور کیا لیکن وہ یہودیوں جیسی قوم نہ پیدا کر سکے۔

گفتیم از پیغمبری ہم باز گوے سر را بامرد محرم باز گوے
گفت و اقوام و ملل آیات اوست عصر ہائے ماز مخلوقات اوست
از دم او ناطق آمد سنگ و خشت ماہمہ مانند حاصل او چو کشت
ہائے و ہوسے اندرون کائنات از لب او بجم و نور و نازعات

صوفیوں نے غلوت گزینی، ترک دنیا، اور زہد و قناعت اور اسی قسم کے دوسرے محاسن اخلاق پر قناعت کر لی، لیکن پیغمبروں نے اس قسم کے محاسن اخلاق اختیار کر کے ایک زندہ قوم اور ایک نیا عالم پیدا کر دیا، اس لئے زہد و تقشف اور رسالت و نبوت میں زمین و آسمان کا فرق ہے،

از وجودش اعتبار ممکنات اعتدال او عیار ممکنات

من چه گریم از یم بے ساحلش غرق اعصار و دہور اندر دلش
 آسچہ در آدم گنجبد عالم است آسچہ در عالم گنجبد آدم است
 آشکارا محسوس و منہ از جلوتش نیست رہ جبریل را در خلوتش
 مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید مدتے جز غریشتن کس را ندید
 نقش مارا در دل اورینتند ملتے از خلوتش انگیختند

مظاہر عالم مثلاً آفتاب و مہتاب، اور کوہ و دشت وغیرہ سے خدا کے وجود اور قدرت پر جو استدلال کیا جاتا ہے ایک مادہ پرست اُس کا انکار کر سکتا ہے اور ان کو تو انہیں فطرت کا نتیجہ قرار دے سکتا ہے لیکن قیوں کی تولید و نشو و نما بہر حال تو انہیں فطرت کا نتیجہ نہیں، بلکہ وہ انبیاء کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے، اس لئے خدا کے وجود کا تو انکار کیا جاسکتا ہے، لیکن نبوت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

میتوانی سن کر یزدان شدن منکر از شان نبی نتوان شدن

اسی سلسلے میں ڈاکٹر اقبال نے اُس مشہور اعتراض کا جواب دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر کیا جاتا ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت دشمنوں سے ایک فرار کی صورت تھی، اور اس قسم کی بزدلی ایک اولوالعزم پیغمبر کی شایان شان نہیں، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ بزدلی نہیں بلکہ جرات و ہمت تھی، اور ہجرت جہاد کا مقدمہ و اعلان تھی، لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ایک ایسی عالمگیر ملت کا پیدا کرنا تھا جو وطنیت کی قوم سے آزاد ہو، اس لئے آپ نے مکہ سے نکل کر مدینہ میں اسی قسم کی قوم پیدا کی اور وطنیت کا خاتمہ کر دیا۔

جو ہر ما با مقامے بستمہ نیست بادۂ تندش بجائے بستمہ نیست

ہندی و چینی سفال جامِ ماست	رومی و شامی گلِ اندامِ ماست
قلبِ ما از ہند و روم و شام نیست	مرزد بومِ او بجز اسلام نیست
عقدِ تو میرتِ مسلم کشود	از وطنِ آقا سائے ہاجرت نمود
حکمتش یک ملتِ گیتی نورد	بر اساسِ کلمۃ التعمیم کرد
پس چہ از مسکنِ آبا گر سخت	تو گماں داری کہ ازا عدا اگر سخت
قصہ گویان حق ز ما پوشیدہ اند	معنی ہجرت غلط فہمیدہ اند
ہجرتِ آئینِ حیاتِ مسلم است	این ز اسبابِ ثباتِ مسلم است
معنیِ او از تنگِ آبی رم است	ترکِ شبنمِ بہرِ تسخیرِ رم است
بگذر از گلِ گستانِ مقصودت	این زیاںِ پیرِ ایستِ نمودت

معراج معراج کے جسمانی اور روحانی ہونے کی بحث نہایت فرسودہ و پامال ہے، اور ڈاکٹر اقبال اس فرسودہ و پامال بحث میں پڑنا نہیں چاہتے، تاہم اُن کے نزدیک دُنیا کے تمام واقعات صرف مادی نسل و اسباب کے پابند نہیں ہیں، بلکہ روحانی طاقت بھی بہت سے واقعات کا سبب بن سکتی ہے، اور معراج خواہ جسمانی ہو یا روحانی لیکن وہ بہر حال ایک روحانی طاقت کا نتیجہ تھی، اس لئے بذاتِ خود وہ ایک روحانی چیز تھی اور جسمانی حالت میں بھی روحانی طاقت اُس کی محرک تھی۔ ۵

اے ولولہ شوق جے لذتِ پرواز	کر سکتا ہے وہ ذرہ مرہ و مہر کو تاراج
مشکل نہیں یا رانِ چمنِ معرکہ باز	پُرسوز اگر ہو نفسِ سینہ دُراج
ناوک ہے سہماں اہلِ اس گل ہے ثریا	ہے سرِ سرِ پردہ جاں نکتہ معراج

تو معنی دالہم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مدوجر ابھی چاند کا محتاج
علم کلام میں یہ ایک خشک اور بے اثر مسئلہ تھا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے اس کے ذریعہ سے مسلمانوں
کو روحانی طاقت کی نشوونما اور بلند ہمتی کا سبق دیا ہے۔

وحی والہام

ڈاکٹر اقبال کے نزدیک بڑے سچلے کی تیز صرف عقل سے نہیں ہو سکتی، بلکہ
اس کے لئے وحی والہام کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح انسان قوت الفہم
سے لذیذ و غیر لذیذ کھانے کا اور قوت لامسہ کے ذریعہ سے نرم و سخت جسم کا احساس کر سکتا ہے، بعینہ
اسی طرح انسان کے اندر ایک قوت ہے جو اچھے اور بُرے کاموں کی تیز کر سکتی ہے، فرق صرف یہ
ہے کہ اور قوتیں صرف مادیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ قوت روحانیات سے تعلق رکھتی ہے، لیکن
بہر حال زندگی کی نشوونما کے لئے یہ قوت خود زندگی ہی کے اندر موجود ہے۔

عقل بے ایہ امامت کی سزاوار نہیں راہبر ہون و تھنین تو زبول کا رِحیات
فکر بے نور ترا جذبِ عمل بے بنیاد سخت شکل ہے کہ روشن ہو شرابِ رِحیات
خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ و اکیونکر گر حیات آپ نہ ہو شایع اسرارِ حیات

جس طرح ذوقی چیزوں کی تمیز میں عقل بالکل بیکار ہو جاتی ہے، اصاف و شفاف پانی کو دیکھ کر صرف عقل
یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ وہ شور ہے یا شیریں؛ اس کا فیصلہ صرف ذوق کر سکتا ہے، اسی طرح بہت سے
افعال کے حسن و قبح کا فیصلہ بھی عقل نہیں کر سکتی، بلکہ خود زندگی ہی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون سے افعال
زندگی کے لئے موزوں ہیں اور کون سے غیر موزوں؛ اسی ذوقی احساس کا نام وحی یا الہام ہے، باقی
راہ وحی والہام کی حالت میں آواز کا آنا، فرشتے کی شکل کا نظر آنا، ڈاکٹر اقبال اس کے منکر ہیں نہ مقرر،

ممکن ہے کہ جس طرح بھوک، پیاس اور دوسرے جسمانی احساسات میں انسان پر خاص خاص حالات طاری ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی احساسات میں بھی انسان پر مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہوں۔

مسئلہ خیر و شر

مذہب و اخلاق، وحی و الہام، امر و نہی اور عذاب و ثواب سب کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ دنیا میں بُرائیاں اور بھلائیاں دونوں موجود ہیں، اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوتیں تو مذہب و اخلاق کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، خیر و شر کی یہ آمیزش سب سے زیادہ انسانی فطرت میں پائی جاتی ہے، اسی لئے وہ مذہب کا اہل مخاطب اور مکتب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خدا نے انسان کی فطرت ہی ایسی کیوں بنائی جس سے بُرائی سرزد ہو، کیا یہ ممکن نہ تھا کہ انسان فطرۃً ایسا بنایا جاتا جس سے بُرائی سرزد ہی نہ ہوتی؟ بھگتین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ انسان کی اہل فطرت میں اگرچہ بُرائی کا مادہ بھی موجود ہے تاہم اُس میں نیکی کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور انصاف و حکمت کا اقتضا یہی ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کے نزدیک نیکی و بدی دونوں میں توازن پایا جاتا ہے اور انسان میں دونوں کی مقدار برابر برابر موجود ہے، اور دنیا کی رونق و دنیا کا ہنگامہ اور دنیا کی شان و شوکت اسی توازن سے قائم ہیں، چنانچہ انہوں نے خدا اور انسان کے درمیان ایک مکالمہ لکھا ہے جس میں خدا نے انسان پر صرف بُرائی کا الہام لگایا ہے۔

جہاں رازِ یک آب و گلِ آفریدم تو ایران و تاتار و زنگِ آفریدی
من از خاکِ پولادِ نابِ آفریدم تو شمشیر و تیر و تفنگِ آفریدی

تبر آفریدی نہالِ چمن را

قفسِ ساختی طائرِ نغمہ را

لیکن انسان نے اس کے جواب میں ان بُرائیوں کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ ان کے مقابل میں اپنی بھلائی لگائی ہیں ۛ

تو شبِ آفریدی چسپ راغِ آفریدم مغالِ آفریدی ایلغِ آفریدم
بیابان و کُسا و راغِ آفریدی خیابان و گلزار و باغِ آفریدم

من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم

من آنم کہ از زہر تو شینہ سازم

انہوں نے زبورِ عجم میں اس توازن کو اد بھی زیادہ نمایاں کیا ہے ۛ

دلِ بے قیدِ من با نورِ ایماں کافری کرڈ حرمِ راجدہ آورده بتالِ راجا کری کردہ

متاعِ طاعتِ خود را ترازوئے برافرازد بازارِ قیامت با خدا سوداگری کردہ

زمین و آسماں ابرمردِ خویش میجوہد غبارِ راہ و بالقتِ ریزِ دالِ داوری کردہ

گئے با حق در آسبِ دگئے با حق در آویزد زمانے حیدری کردہ زمانے خیربی کردہ

لیکن اسی کے ساتھ اس سے انسان کے شرف کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا ۛ

بایں بیرنگی جو ہر اند و نیرنگ میریزد کلیمے بین کہ ہم پیغمبری ہم ساحسی کردہ

کیونکہ باوجود خیر و شر کے اس مساویانہ امتزاج کے خیر کے نتائج زیادہ واضح و نمایاں ہوتے ہیں،

انسان میں پیغمبرانہ اور ساحرانہ قوتیں اگرچہ مساوی مقدار میں ہیں، لیکن پیغمبرانہ طاقت کے جو نتائج ہیں

اُن کے سامنے ساحرانہ طاقت کے نتائج بالکل ہیچ ہیں یا کم از کم یہ کہ قوتِ شر سے جو نتائج بد پیدا ہوتے

ہیں انسان قوتِ خیر سے اُن کی تلافی کر دیتا ہے ۛ

نگاہیں عقل دور اندیش را ذوق جنون وادہ ولیکن باجنون فرستہ سال نشتری کردہ
فرکان مجید سے بھی خیر و شر کا یہی توازن ثابت ہوتا ہے، فرشتوں نے حضرت آدم کی خلافت پر صرف
قوتِ شر کی وجہ سے اعتراض کیا تھا :-

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاف {
دو فرشتے) بولے کیا تو زمین میں ایسے شخص (کوناب) بناتا ہے
جو اُس میں فساد پھیلائے اور خونریزیاں کرے۔

لیکن خدا نے نہ اس قوت کا انکار کیا اور نہ یہ بتایا کہ انسان میں قوتِ غیر قوتِ شر پر غالب ہے بلکہ اس
کے مقابل میں صرف اُس کی بھلائی کا پہلو رکھ دیا :-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ
عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
اور آدم کو سب چیزوں کے نام بتادیئے۔ پھر ان
چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا لگاؤ تم
(اپنے دعوے میں) سچے ہو تو ہم کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔

اسلام میں مسئلہ تقدیر نے دو قسم کی عملی گمراہیاں پیدا کر دی تھیں، کچھ لوگ
تو تمام اعمال و عبادات کو اس لئے چھوڑ بیٹھے تھے کہ دوزخ و جنت جو کبھی
تقدیر میں لکھی جا چکی ہے وہ تو لازمی طور پر ملے گی اس لئے اعمال و عبادات سے کیا فائدہ؟ لیکن اکثر اقبال
نے بتایا کہ یہ خیال انسان کے عملی شرف کو کھو دیتا ہے، اور اُس کو نباتات و جہادات کی صف میں کھڑا
کر دیتا ہے ۛ

پابندیِ تقدیر کہ پابندیِ احکام؟ یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مردِ غرور مند
اک ان میں سو بار بدل جاتی ہے تقدیر ہے اس کا مقلد ابھی ناغوش، ابھی غور مند

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند
 کچھ لوگ ہر قسم کے زندانہ اور وابستانہ افعال کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ مشیتِ ایزدی نے ہم کو ایسا
 کرنے پر مجبور کر دیا ہے، خواجہ حافظ کے فلسفہ لذت پرستی کی بنیاد اسی تخیل پر ہے کہ
 مرار و زائل کا ہے عجب زردی و نفروند ہر اک قسمت کہ آں جاشد کم و افزوں نخواہد شد
 برواے ناصح و بردر و کوشاں خضر و گیسر کار فرماے قدر مسکیند این من چہ کنم
 لیکن ڈاکٹر اقبال نے ایک مکالمے میں جو خدا اور ابلیس کے درمیان ہوا ہے اس خیال کی غلطی ثابت
 کی ہے، ابلیس کہتا ہے کہ

اے خداے کن نکال مجھ کو نہ تھا آدم سے بئیر آہ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود
 حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود
 اس کے بعد خدا نے فرشتوں کی طرف مخاطب ہو کر اس خیال کی غلطی ثابت کی ہے
 پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اے کتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود
 نے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبور ہی کا نام ظالم اپنے شعور و سوزاں کو خود کہتا ہے دود
 غرض اس قسم کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن پر ڈاکٹر اقبال نے شاعرانہ انداز میں بحث کی ہے
 اور اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک نیا علم کلام مرتب ہو سکتا ہے، بالخصوص رموزِ بے خودی میں انہوں
 نے خاص طور پر اسی قسم کے مسائل کی تشریح کی ہے مثلاً سب سے پہلے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے
 کہ جب تک تمام افراد باہم منقسم و مدغم ہو کر ایک متحدہ قومیت کی شکل نہ اختیار کر لیں اُس وقت تک فرد
 و قوم دونوں کا نظام ابتر رہے گا کہ

فرد می گیرد ز نیت احترام
وقت از افراد می یابد نظام
فرد تا اندر جماعت گم شود
قطره وسعت طلب قلم شود
لفظ چوں از بیت خود بیرون نشست
گوهر مضمون بجیب خود شکست
برگ سبزے که نهال غلش بر نیت
از بهاراں تار امیدش گسخت

اور پیغمبروں کا کام اسی رشتہ اتحاد کا مستحکم کرنا ہے، اگرچہ قدرتی اور تمدنی ضروریات کی بنا پر ایک نامکمل قومیت کا وجود ہمیشہ سے رہا ہے، تاہم جب تک کسی پیغمبر نے قومیت کے اس نظام کو مستحکم نہیں کیا اُس وقت تک قومیت کچھ اصلی جوہر ظاہر نہیں ہوئے، اس قسم کی قومیت کو ایک قافلے سے تشبیہ دے سکتے ہیں جس کے افراد میں باہم اتحاد تو ہو جاتا ہے، لیکن اس اتحاد کو مکمل نہیں کہہ سکتے۔

خیمہ گاہ کاروان کوہ و جبل
مغز زرد امن صحرا و تل
سُست و بجاں تار و پود کاراو
ناکشودہ غنچہ سپند ار او
نود سیدہ سبزہ خاکش ہنوز
سروخون اندر رگ تاکش ہنوز

پیغمبروں کی بعثت سے پہلے فرد و قوم میں اسی قسم کا ناقص ارتباط ہوتا ہے، لیکن جب کوئی پیغمبر مبعوث ہو جاتا ہے تو اس ناقص ارتباط کو مکمل کر دیتا ہے اور ہمیں سے قومی ترقی کا دور شروع ہوتا ہے۔

ناخدا صاحب دلے پیدا کند
کز نفعانے نغمہ افشا کند
رشتہ اش کو بر فلک وارد سرے
پارہے زندگی را ہگرے
گلستانِ روشت و در پیدا کند
تازہ اندازِ نظر پیدا کند
از لعلِ اویلتے مثل پیدا کند
بر جہدِ شور افکن و ہنگامہ بند

یک شدرے افگند اندر دوش شعلہ در گیری گرد و گلش
لیکن پیغمبر جس قومیت کو پیدا کرتے ہیں اُس کے چند بنیادی اصول ہوتے ہیں جن میں سب سے مقدم
چیز توحید ہے ۛ

بندہ از پاکشاید بندہ را از خداوند ال رباید بندہ را
گویش تو بستہ دیگر نہ زیں بتان بے زباں کتر نہ
تا سوے یک مدعائش میکشد حلقہ آئین بپائش میکشد
کیونکہ اس توحید سے اور تمام تفرقے مٹ جاتے ہیں، اور قومیت کا پرکار صرف ایک نقطے پر گردش کرنے
مکنا ہے ۛ

اسود از توحید احمرے شود خویش فاروق و ابوذرے شود
دل مقام خویشی و بیگانگی است شوق راستی ز ہم پیمانگی است
ہمت از یک رنگی دلہا ستے روشن از یک جلوہ این سینا ستے
با وطن وابستہ تقدیر امم بر نسب بنیاد تعمیر امم
اصل ہمت در وطن دیدن کہ چہ باد و آب و گل پرستیدن کہ چہ
اسی قسم کے اور بھی بہت سے مباحث اس مختصر سی شنوی میں موجود ہیں جن پر متعدد مضامین لکھے
جاسکتے ہیں ۛ

اقبال کی تعلیم

از

ڈاکٹر سید ظفر الحسن

ستر اسی برس ہوئے ہندوستان کی اسلامی فضا میں ایک آواز گونجی جس سے زمین اور آسمان بھر گئے۔ اُس آواز کا منبع ملی گروہ تھا۔ سرسید نے اس شوقیہ حرکت کے ساتھ مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا کہ درودیوار گونج اٹھے اور ہندوستان کے عالم اسلام میں ایک ہیجان عظیم پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں کے ماضی و حال کو دیکھ دیکھ کر سرسید کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے تھے اور اُن کے استقبال پر نظر کر کے سرسید کی زبان اور قلم تنہا اور تنہا تندر اور تندریر کا نظم پیدا کر رہے تھے۔ پہلا شخص جس نے سرسید کا پیغام شعر کے سانچے میں ڈھالا وہ حالی تھا۔ حالی نے مسلمانوں کے ماضی و حال کا ایسا نقشہ کھینچا اور ایسے درد و دل کے ساتھ اس داستان کو بیان کیا کہ شعر کی تاریخ اس کی نظیر سے خالی ہے۔ دوست اور دشمن سب نے گردن ڈال دی اور حالی اسلام کا سب سے بڑا قومی شاعر مان لیا گیا۔

لیکن سرسید کا پیغام ابھی اجمالی تھا — انہوں نے جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ قوم اس قابل ہو جائے کہ اپنی حالت کو سمجھے اور حالات کو سمجھے اور پھر یہ بھی سمجھے کہ اُس کا مستقبل کیا ہونا چاہئے۔ اس

مستقبل کی تفصیل ابھی باقی تھی۔

وہ شخص جس نے اس اجمال کی تفصیل کی جس نے ماضی سے استقبال کی طرف نگاہ کو پھیرا۔ وہ اقبال ہے۔ اقبال نے اس جوش و خروش اور اس ولولہ اور اُمنگ کے ساتھ زبان شعر و ادب میں اس مضمون کو ادا کیا کہ یہ اُس کا حصّہ ہو گیا۔ حاکمی ہمارے حال کا شاعر تھا، اقبال ہمارے استقبال کا شاعر ہے۔

ہندوؤں، بدھوں اور عیسائیوں کی تعلیم یعنی نفی خودی مسلمانوں میں پھیل گئی تھی۔ تصوف و انزوانے اُن کے ہاتھ پیرشل کر دیئے تھے۔ نفی خودی کی بدولت وہ اپنی ہی انفرادی خودی میں شکوہ کر رہ گئے تھے۔ اقبال نے بتایا کہ سرِ حیات نفی خودی میں نہیں بلکہ خودی میں مضمر ہے۔ یہ کائنات خودی کا مظہر ہے۔ خودی پیدا کر۔ یہی خودی ہے جو ایک اعلیٰ تر خودی یعنی بے خودی میں لے جائیگی۔ اور تو انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں آجائے گا۔

یہ تمام مقامات اقبال نے خود طے کئے۔ آغاز شعر میں وہ نفی خودی اور وحدت وجود میں مبتلا تھا پھر اُس پر خودی اور وحدت وجوب کا بھید کھلتا ہے۔ اور آخر وہ بے خودی پر منتہی ہو جاتا ہے۔ اقبال کی عظمت کا یہ ثبوت ہے کہ وہ جس جس مقام سے گزرتا ہے۔ ایک عالم کے عالم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جب وہ نفی خودی کا راگ گارہا تھا۔ لوگ اُسے الپ رہے تھے۔ جب اُس نے خودی کا ڈنکا بجایا ہر ساز سے یہی آواز آنے لگی۔ اب جب کہ اُس نے بیخودی یعنی لئیت اور قوم پرستی کا آواز بلند کیا سب اُسی میں آواز ملا ہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا تمدن اور اُن کی سیاسیات بدرجہ غایت اقبال کے شرمندہ احسان ہیں۔

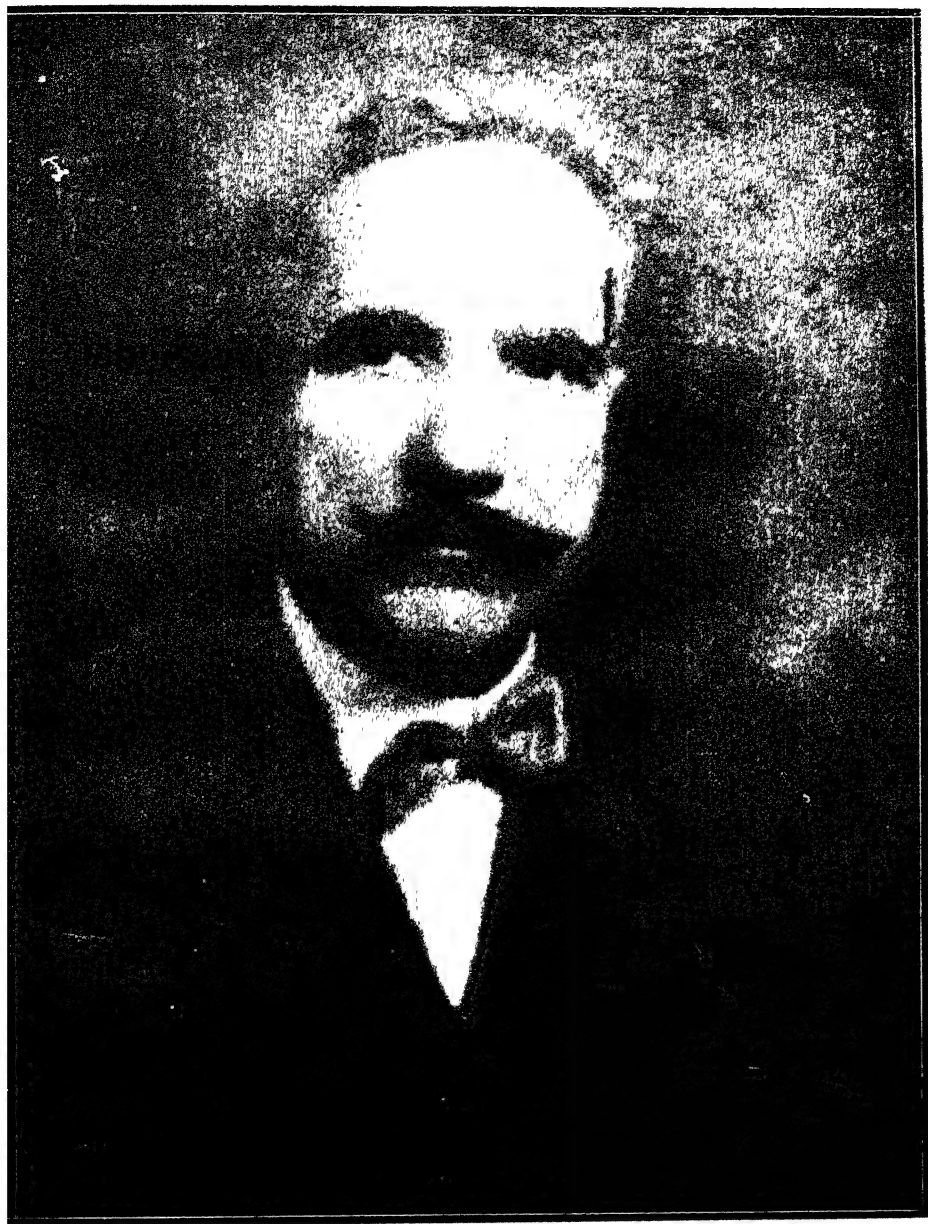
مسلمان ایک گم کردہ راہ قافلہ کی طرح سیاسیات کے لٹ و دق بیابان میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ مگر اس غلط فہمی اور اسلامیات کے سبقت کرنے اُن کے لئے ایک مطمح پیدا کر دیا۔ جس کے صائب ہونے کو لوگ نہایت سرعت کے ساتھ مانتے جا رہے ہیں۔ وقت آ رہا ہے اُس کا جھنڈا غنقریب بلند ہو جائیگا۔ اقبال کہتا ہے کہ عجمی نوائے شاعر فردا ستم لے لیکن یہ ایک صدائے بازگشت ہے! اے اقبال! تیری صدا سے عالم اسلام کے دل و دماغ بھر گئے ہیں۔ وہ تیری ہی تعلیم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو شاعر فردا ہی نہیں تو شاعر امروز بھی ہے۔ اور تیرا اثر اتنا بڑا ہے کہ شاید کسی اور شاعر کا کبھی ہوا ہو۔ تو قومی شاعر ہی نہیں تو شاعرِ عہد (Poet of the age) ہے۔ یہ عہد تیرا عہد ہے! عہدِ اقبال ہے۔ کون شاعر تجھ سے پہلے یا تیرے زمانے میں۔ ہندوستان یا ایران و خراسان بلکہ امریکہ و فرنگستان میں ایسا ہوا ہے جس کا نتیجہ اس درجہ کیا گیا ہو جس کی آواز میں اس طرح آواز ملائی گئی ہو۔ آج جو شخص بھی شعر کہتا ہے وہ اقبال کے رنگ میں کہتا ہے، اقبال کی زبان میں کہتا ہے، جو مضامین بھی وہ بیان کرتا ہے اقبال کے مضامین ہوتے ہیں۔ بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بحر میں بھی اقبال ہی کی ہوتی ہیں، اور شعر پڑھ کر سنانے کا طریقہ بھی اقبال ہی کا طریقہ ترنم ہوتا ہے۔ ہاں، یادِ وجود اس کے کہ ترنم کی کم نوائی شوکتِ مضمون کی منتحل نہیں!

زمانہ پر فرنگ چھا گیا تھا۔ اُس کا سیل بے پایاں ایسا چڑھا تھا کہ عالم اسلام بھی اس میں ڈوبا چلا جا رہا تھا۔ اے اقبال! تو نے اپنی معنی خیز اور سوز انگیز آواز سے ایک سترِ سکندری کھڑی کی اور اُسے بتا دیا کہ

فرنگ سے بہت آگے ہے منزلِ ہمن قدم اٹھایہ مقام انتہائے راہ نہیں

اسلام اور ادب اسلامی ہمیشہ تیرا رہنما رہے گا۔ اسلام کو حق ہے کہ تجھ پر فخر کرے اور
 ہندوستان کا فرض ہے کہ تجھ جیسے فرزند پر نازاں ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہمیشہ قوم کے دل کو
 گرماتا رہے اور اُسے عروج و اقبال کے آسمان تک پہنچائے تاکہ تیری دلی تمنا پوری ہو۔ اور تو قوم
 کا اقبال بن کر جو تک باقی اور صحت و سلامتی کے ساتھ اُس کا رہنما رہے !

علامہ سر محمد اقبال

اقبالِ حفیظ کی نظر میں

راہِ گم ہے۔ میں مسافر ہوں، اندھیری اس ہے
 کوئی لنگی ہے نہ ساتھی بس خدا کی ذات ہے
 کارواں۔ غولانِ صحرائی کو سب سیران کر
 ہو چکا آوارہ۔ غُربت ہی کو منزلِ جان کر
 ہم ہوں کہ اس حلقے سے ازلِ دل چاک ہے
 آہ اس افسانہ کا انجامِ غیرِ تناک ہے
 دیدہ ہائے غول کو سمجھ چراغِاں کی ہوا
 توڑ کر عزمِ سفر کو چھٹ گئے پروانہ وار
 جانتا ہوں اس روش کی پیروی بے شوق ہے
 اب مجھے تنہا تلاشِ منزلِ مقصود ہے
 پیچھے پیچھے شور و شیون کی صدا سنتا ہوں
 آگے آگے جا رہا ہوں اپنا سرِ مہنتا ہوں
 وادیِ غُربت میں ہوں کوئی نہیں ہے رہنا
 میری آنکھوں کا سہارا ہے ستاروں کی ضیا
 خاص کر اک نجمِ خشنودہ مرادِ ساز ہے
 دوسرے تاروں سے جس کی روشنی متا ہے
 اس کا سیلابِ ضیا ہے یارِ اوال ہے زندہ رود
 میری فطرت سُن رہی ہے اس کا نورانی سرو
 اس کا دامنِ ضیا تو دسترس سے دُور ہے
 اس کے ذرے سے گرمیِ نظرِ محمور ہے
 اب یہی تابندگی نہاں کر سیتے ہیں ہے
 اب اسی کا عکس سیرِ دل کے آئینے میں ہے

ناظر جلوہ ہے وہ ہیں طالبِ نظر ارہ ہوں
 عرش پر اس کی نظر میں فرش پر آوارہ ہوں
 تاہم اک نسبت تو اس اختر کو میرے دل سے ہے
 واسطہ دونوں کا شاید ایک ہی منزل سے ہے
 ہے ازل کی اس غلط بخشی پہ حیرانی مجھے
 عشق لانا فانی ملا ہے۔ زندگی فانی مجھے
 جس طرف جاتا ہے وہ اس سمت اہی میں بھی نہیں
 طالبِ نظر ارہ ہائے صبح گاہی میں بھی ہوں

یہ رۂ تاریکِ محمّد و مبنیٰ میری
 یہ سفر، یہ رات کا عالم، یہ تنہائی میری
 آسماں پر اگنی ہیں کالی کالی بلیاں
 چھا گئی ہیں بھلیاں چمکانے والی بلیاں
 بدلیوں سے بڑھتا جاتا ہے اندھیرا اور بھی
 ہوتا جاتا ہے گھنا جھگڑا گھنیرا اور بھی
 بھلیاں میری دلیلِ راہ بن سکتی نہیں
 خیرہ کر سکتی ہیں، نورِ راہ بن سکتی نہیں
 ہو گئی ہے اب فضا کچھ اور بھی تاریک و تاریک
 سنگ قدموں سے الجھنے لگ گئے دامن سے غما
 سُن رہا ہوں بھیڑیوں کی غرضیں غراہٹیں
 آ رہی ہیں کان میں چیتوں کی خونی آہٹیں
 چار سوغوٹوں کی آنکھیں آگ بھڑکاتی ہوئی
 ٹولیاں بھوتوں کی، نغمے موت کے گاتی ہوئی
 اور دیوانی ہوا بھی چینی چنگھاڑتی
 ناچتی ہے خاک اُڑاتی، اور دامن جھاڑتی
 پُرخطر ماحول ہے، لیکن چلا جاتا ہوں میں
 واوی پُر ہوں ہے، لیکن چلا جاتا ہوں میں

اور تو سارے ستارے بدلیوں نے چھالئے پارہ ہائے نور بھوکِ ظلمتوں نے کھالئے
 اک قحطِ میرِ استارہ ہے افقِ چرخِ سدہ ریز اور اس چھائی ہوئی ظلمت سے ہے گرم ستیز
 بادلوں کی تیسرا پامو جوں سے ٹکراتا ہوا چل رہا ہے سُکراتا، نور ہر ساتا ہوا
 ہر قدم پیغام ملتا ہے ستارے سے مجھے کر رہا ہے اہل منزلِ اشائے سے مجھے
 کہہ رہا ہے غم نہ کھا بے شک فضا تارِ یکا ہے منزلِ مقصود یعنی صبح بھی نزدیک ہے
 تو اگر گرم سفر ہے راستہ نہ کٹ جائے گا آسمان سے بر ظلمت بار بھی چھٹ جائے گا

اے مرے پیارے ستارے اے مرے سچے رفیق ذرّہ خاکی ہوں میں لیکن ہوں تیرا ہم طریق
 دیکھ! میری آنکھ سے اوجھل نہ ہو جانا کہیں بدلیوں کی اوٹ میں ہو کر نہ کھو جانا کہیں
 تو اگر چاہے تو حاضرِ سینہ ہے تیرے لئے یہ مری آنکھیں نہیں ہیں نیر ہے تیرے لئے
 میرے دل میں بیٹھ مجھ کو سونے منزلِ لیکے چل ناخدا تو ہے یہ کشتی تا برسِ اہل ے کے چل

تیرا درسِ زندگی میرا شریکِ حال ہے
 اے میرے روشن ستارے تو یارِ اقبال ہے

پیام اقبال اور قرآن کریم

از
پروفیسر غلام احمد پرویزی

باوجودیکہ قرآن کریم میں باعتبار بلاغت ہر وہ جس موجود ہے جو ایک بہترین شعر میں ہونا چاہیے۔

بار بار اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن کریم شعر نہیں، رسول اکرمؐ شاعر نہیں +

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ -
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ -
لِيُنْذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيُحْيِيَ الْقَوْلَ
عَلَى الْكَافِرِينَ - ۲۶ - ۶۹

اور ہم نے اس رسولؐ کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ اس کے
شایان شان تھی۔ یہ تو ایک فطرت کے پھلائے ہوئے سبق کی یاد دہانی ہے
اور کھلا کھلا قرآن (اور اس کا کام یہ ہے کہ ہر اس شخص کو جس (کے) نشان
میں زندگی کی تڑپ موجود ہے (فطرت کے اُٹل تو این سے) اکاہ کرنے
اور نہ ماننے والوں پر ران کی ہلاکت اور بربادی سے پیشتر اتمام حجت

ہو جائے +

اس سے پہلے چل گیا کہ قرآن کریم کی رو سے محض "شاعری" کیوں کسی پیغمبر کے شایان شان نہ تھی۔ اور
ایک رسولؐ کا پیغامِ شعر کی تمام لطافتیں اور رنگینیاں اپنے اندر رکھتے ہوئے کس طرح "شعر" سے مختلف ہونا
ہے۔ اس لئے کہ وہ پیغام جس کا سرچشمہ خدائے حق و قیوم کا علم ازلی ہوتا ہے اس کی مابہ الانبیاء خصوصیت یہ

ہوتی ہے کہ وہ قوموں کے عروجِ مُردہ میں خونِ زندگی دوڑا دیتا ہے۔ مردوں کی بستی میں صورِ اسرافیل بھونک دیتا ہے۔ یہی خصوصیت ہے جس کے لئے لوگوں کو قرآن کریم کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
إِذْ دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ . . . ۲۶

اے ماننے والو! اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر نیک کام کر جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے ۛ

شعر اور قرآن کے اسی نمایاں فرق کو ایک دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ عام شاعروں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ:-

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَہْمُونَ -
وَ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ -

وہ یونہی ادھر سے ادھر صحرانوردیاں اور دشتِ بیاباں کتے پھرتے ہیں اور ان کے قول و فعل میں - قلب و زبان میں کبھی ہم آہنگی نہیں ہوتی ۛ

۲۶
۲۲۸ - ۲۲۵

ظاہر ہے کہ جس شخص کے سامنے کوئی منزل مقصود ہوگی - زندگی کا کوئی منتہی ہوگا - اس کا ہر ایک قدم ایک خاص سمت میں اُٹھے گا۔ اس کا رخ ایک خاص قبلہ مقصود کی طرف ہوگا۔ برعکس اس کے جس شخص کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوگا - کوئی منزل مقصود متعین نہ ہوگی - وہ شُتر بے ہمار کی طرح جدھر منہ اٹھائے چل دے گا کبھی تخیلات کی اس حسین و جمیل وادی میں - کبھی تصورات کے اس ہولناک اور بے یابان صحرا میں مقصد پیش نظر محض گرمیِ سخن ہوگا - اور اس کی خاطر اکثر و بیشتر یہی کرنا پڑے گا کہ دل کچھ محسوس کرے اور زبان کچھ کہے - برعکس اس کے - ایک شخص کے سامنے زندگی کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ مقصد بھی اپنا متعین کردہ نہیں - بلکہ وہ مقصد ہے جو قرآن کریم کا متعین فرمودہ ہے - کہ جس پر اس کا ایمان ہے - ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب و دماغ - اپنے جذبات و افکار کو اس شے کے تابع رکھے -

جس پر اس کا ایمان ہے۔ وہ سوچے تو اس کی مدد سے۔ وہ سمجھے تو اس کی روشنی میں۔ وہ دیکھے تو اسی نور سے۔ وہ حقایق کو پرکھے تو اسی کسوٹی پر۔ اور قبول کرے تو اس کو جو اس کی رو سے قبول کئے جانے کے قابل ہو۔ اور رد کرے تو اسی کو جو اس کے نزدیک مردود ہو۔ اب اگر ایسا مردومن اپنے خیالات کو۔ جو دراصل قرآن کریم ہی کے خیالات ہونگے۔ زبان شعر سے ادا کرے۔ تو یہ شعر آراء کے اس زمرے میں آجائے گا جس کی استثنائاً قرآن کریم نے اس آیت میں فرمادی جو آیت مذکورہ صدر سے متصل ہے۔

إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ۖ وَانْتَصَرُوا
مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۚ ۲۶

مردوہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کی مدافعت اس وقت کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی کی جائے۔

اقبال اسی زمرہ میں شامل ہے اور شعر اور قرآن فہمی کی جن بلندیوں پر وہ پہنچ چکا ہے۔ ان کی رو سے بلا سبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ عالم اسلامی نے کج تک ایسا شاعر نہیں پیدا کیا۔ لہذا اگر یہ درست ہے کہ کسی شاعر کے کلام میں عربی معنی کو بے نقاب دیکھنے کے لئے یہ ضروری ہے۔ کہ پہلے ان جذبات اور احساسات کی تک پہنچا جائے جن پر اس کی شاعری کی اساس ہے تو بلا تکلف کہا جاسکتا ہے۔ کہ اقبال کا کلام کماتخذہ سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک قرآن کریم نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ جو اس زاویہ نگاہ سے پیام اقبال کو دیکھے گا۔ وہ جہاں ایک طرف یہ محسوس کرے گا کہ قرآن کریم انسان کو کن بلندیوں تک اڑا کر لے جاتا ہے۔ دوسری طرف اس پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے گی کہ حضرت علامہ قرآن کریم کے بڑے بڑے اہم حقایق اور ادق مسائل کو کس خوبصورتی اور سلاست سے ایک ایک شعر میں

لے یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک مسلمان اپنی روش بدلنے پر کن حالات کے ماتحت مجبور ہو جاتا ہے ؟

حل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہو گا کہ وہ کونسی شاعری ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس کا اتباع راہ گم کردہ لوگ کرتے ہیں (وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۚ) اور وہ کونسی جو اس منزل مقصود کے لئے چراغ راہ کا کام دیتی ہے۔ جس کی طرف صراطِ مستقیم لے جاتا ہے۔ ایسا شاعر جس کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں :-

شاعر اندر سیدِ ملت چون دل ملتے بے شعرے انبیا رِگِل
سوز دہستی نقشِ بندِ عالمے است شاعری بے سوز و مستی ماتے است
شعرا مقصود اگر آدم گری است شاعری ہم وارثِ پیغمبری است

اس مختصر سے مقالہ میں اتنی گنجائش کہاں کہ میں حضرت علامہ کے تمام و کمال کلام کا تجزیہ قرآن کریم کی روشنی میں کر سکوں۔ فرصت ملی تو بجز تعالیٰ یہ بھی کہی ہو سکے گا۔ اس جگہ صرف اس کے واکب گوشوں کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے میرے سامنے دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ نحو و حضرت علامہ کے متعلق یہ معلوم ہو سکے کہ ان کا پیغام شاعری سے ماورا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو۔ کہ جن کے سامنے ہم نے کبھی قرآن کریم کھول کر نہیں رکھا۔ یہ نظر آجائے کہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں جسے ہم دورِ حاضرہ کی چکپتی ہوئی تہذیب۔ اور دیکھتے ہوئے فلسفہ کے سامنے لانے سے شرمائیں۔ بلکہ یہ کہ انسان علم و عقل کی جن بندیوں پر چاہے پہنچ جائے۔ قرآن کریم وہاں سے بھی دس قدم آگے نظر آئے گا۔ یہ ہے میرا مقصد۔

حکایتِ قذآل یا ر و لنوا ز کنسم باین فسادہ مگر عمر خود دراز کنسم

اگر کوئی شخص قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کو دو نقطوں میں بیان کرنا چاہے تو وہ نہایت اطمینان سے کہہ سکتا ہے۔ کہ قرآن جو پیغام نور انسان کو دیتا ہے وہ ہے لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اس کلمہ کے دو حصے ہیں۔ ایک سلبی (Negative)۔ یعنی اس امر کا یقین۔ اس حقیقت کا اعتراف کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ جس کی غلامی اختیار کی جائے۔ جسے آقا تسلیم کیا جائے۔ جسے اپنی حاجات کا قبلہ مقصود سمجھا جائے۔ یہ نفی کا پہلو ہے۔ تخریبی پہلو ہے یعنی جو کچھ پہلے ذہن میں موجود ہے اسے مٹا دینا ہوگا۔ بھلا دینا ہوگا۔ جب زمین یوں صاف ہو جائے۔ تو پھر اس پر ایک نئی عمارت تعمیر ہوگی۔ پھر ایجابی پہلو (Affirmative Side) آئے گا۔ تمام قوتوں کے انکار کے بعد اس امر کا اقرار آئے گا کہ ہاں! مگر ایک قوت ایسی ہے جس کی غلامی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جس کے سامنے جھکنا زیا ہے اور جسے استبداد کہتے ہیں۔ تمام قوتوں کو راستہ سے ہٹا کر یوں خدا اور بندے کا براہ راست تعلق پیدا کر دینا۔ یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم۔ دنیا میں اس تعلیم کو سب سے پہلے ایک مضبوط شکل میں پیش کرنے والے حضرت خلیل اللہ تھے۔ ان کی حیات مقدسہ کا یہ اہم واقعہ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کے منکدہ کے تمام بتوں کو پہلے توڑا اور اس کے بعد خدائے واحد کی طرف دعوت دی۔ پہلا قدم لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تھا۔ اور اس کے بعد اِلَّا اللّٰهُ۔ جب تک مکان خالی نہ ہو۔ نیامکین اگر نہیں بستا۔ اس حقیقت کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں۔

صنمکدہ ہے جہاں۔ اور مرد حق ہے خلیل یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ میں ہے

اسی لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی تفسیر سورہ بقرہ میں یوں آئی ہے :-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللّٰهِ | جو شخص ہر کرش قوت کا انکار کر کے فقط ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۚ اِس نے ایک ایسے مضبوط ترسے کو تمام لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا اسی کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ سے ایک شخص مسلم بنتا ہے۔

بیا کہ مثل غلیل ایں طلسم در شکینم کہ جز تو ہر چہ دریں دیدہ ام صنم است
شُرک کے متعلق بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی پتھر کی مورتی کے سامنے جھک جانے ہی کا نام ہے۔ اور بس۔ لیکن قرآن کریم کی رو سے شرک یہی نہیں۔ بلکہ اللہ کے سوا اور کوئی طاقت ہو۔ اس کے سامنے جھک جانے کا نام شرک ہے۔ اور یہ تو ہیں وہ بت ہیں جن کی تعمیر کسی سنگ تراش کے ہاں نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ خود ذہن انسانی کے کارخانے میں ڈھلتے ہیں۔ ان کا مسکن کوئی مندر نہیں۔ بلکہ خود قلب انسانی ہوتا ہے۔ مال و اولاد کا بت۔ بغت و جاہ کا بت۔ دولت و ثروت کا بت۔ حکومت و سلطنت کا بت۔ ملک و نسب کا بت۔ اور نہ معلوم کون کون سے آلات و منات اور کون کون سے جمل و عزتے ہیں۔ جو ہر ان اس جملہ دماغ میں ترسے رہتے ہیں۔ جن کے سامنے گھڑا یہ کانپتا ہے، لرزتا ہے۔ گرگڑاتا ہے۔ سجدے کرتا ہے۔ ماتھے رگڑتا ہے۔ یہ ہیں وہ بت جن کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں :-

رہ مدہ در کعبہ اے پیر حرم قبل را ہر زماں در آستین دار و خداوندے دگر
یہ بت انسان کی خواہشات کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے شرک کی وہ خوقناک اویھیاک گھاٹی جہاں سے پھیل کر انسان سیدھا ہلاکت اور بادیوں کے ہولناک جہنم میں جاگرتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی شرک کے متعلق فرمایا ہے :-

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوَاۥَ وَاَدۡ

اَصْلَهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْمِهِ - ۴۵/۳۳ | یہ ہے وہ جسے اللہ نے باوجود اس کے علم و عقل کے اسے بیدار
راستے سے ہٹا دیا ہے

کہ علم کا نقصان تھا کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کرتا۔ لیکن جب جذبات عقل پر غالب آجائیں جب خواہشات
و مانع پر قابو پالیں۔ تو پھر علم و عقل کبھی صحیح راستہ کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے۔ یہی دہشت ہیں جن کی وجہ
سے انسان قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے۔ فرماتے ہیں :-

میں تراشد فکر ماہر دم خداوند سے دگر | رست از یک بند تا افتاد در بندے دگر
ایک زنجیر سے اس کا پاؤں نکالا جاتا ہے تو یہ دوسری میں الجھا لیتا ہے۔ ایک کی غلامی کا طوق اس
کے گلے سے اتارا جاتا ہے تو دوسرے کی غلامی کا طوق پہن لیتا ہے۔ حالانکہ جس رسول اکرم کی امت
ہونے کا یہ مدعی ہے ان کی بعثت کا مقصد ہی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے :-

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ | وہ انسانوں کے طوق و سلاسل اتارنے کے لئے بھیجا گیا ہے ان
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۝۱۱ | کے بوجھ ہٹانے کو۔ اور ان کے پاؤں سے زنجیریں اتروانے کیلئے
لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ :-

فکر انساں بت پرستے بت گرے | ہر زماں در جستجوئے پیکرے
باز طرح آذری انداخت است | تازہ تر پروردگارے ساخت است

لے تنہا عقل کیا کام کرتی ہے۔ اس کے متعلق پروفیسر جوڑ جس کا شمار ماہرین علم النفس میں ہوتا ہے اپنی کتاب - "Guide
to modern thoughts" میں لکھتا ہے :-

"عقل تو انسانی جذبات کی لوٹڈی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ہماری خواہشات کے حصول کے لئے
ذرائع ہم پہنچائے۔ اور جو کچھ ہم جذبات کے ماتحت کرنا چاہیں اسکے جواز میں دلائل فراہم کر دے"۔

کاید از خول ریختن اندر طرب نام اوزنگ است و ہم تک و نسب
بر سر این باطل حق پیس رہن تیغ لاسموجود الاھو بزین

پھر جب تک دماغ سے ان غیر خدائی قوتوں کو نکالا نہ جائے۔ خدا کی حقیقت ذہن میں
نہیں آسکتی جب تک لوح قلب صاف نہ ہو توحید کے نئے حروف و نقوش اس پر کھینچے نہیں جاسکتے
فرماتے ہیں :-

بیاں میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں تجنا نہ ہو تو کیا کئے
یہی منفی اور مثبت کے دو ٹکڑے ہیں جن کے جوڑنے سے کلمہ توحید بن سکتا ہے جب تک آپ
دوسرے آقاؤں کو جواب نہیں دیتے کبھی نئے آقا کی غلامی اختیار نہیں کر سکتے۔ جب تک اس پرانی
دنیا کو ویران نہیں کیا جاتا۔ جہاں نوکی تعمیر نہیں ہو سکتی جب تک اس رنگ کو اتارا نہیں جاتا۔ تلوار پر
نئی آب نہیں چڑھ سکتی۔ رموز میں ارشاد ہے :-

آتشے افروز از خاکِ خویش شعلہ تعمیر کن از خاکِ خویش
اس کو رنگِ ریختہ یوں بیان کیا گیا ہے :-

شعلہ بن کر چھونک دے خاکِ غیر اللہ کو خوفِ باطل کیا کہ ہے غارت گرِ باطل بھی تو
حق آنے سے باطل خود بخود فنا ہو جاتا ہے۔ اندھیرے کی فطرت ہی یہ ہے کہ جب چراغ آجائے تو
گھر چھوڑ جائے۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ ذَهَبَ الْبَاطِلُ | کہئے کہ حق آیا اور باطل غائب ہو گیا۔ باطل تو بنا ہی اس لئے ہے
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا۔ ۱۷/۸۱ | کہ فنا ہو جائے +

پھر یہ بھی دیکھئے کہ اس فروغِ حق کے لئے کرنا کیا چاہیئے۔ فرمایا۔

ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرِ خاکی میں جاں پیدا کرے
پھونک ڈالے یہ زمین و آسمانِ ستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے
زندگی کی قوتِ نہاں کو کر دے آشکار تا یہ چنگاری فروغِ جاوداں پیدا کرے

حضرت علامہ کے کلام میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے۔ کہ ان کے الفاظ کے انتخاب میں جہاں "حسنِ شعریت" ملحوظ ہوتا ہے۔ وہاں حقیقت بھی پیش نظر رہتی ہے کہ ان الفاظ کا استعمال محض برائے "بیتِ گفتن" نہ ہو۔ بلکہ غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کے الفاظ بھی قرآنِ کریم کے مختلف حقائق کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اگر میں اس لحاظ سے ان کے اشعار اور اشعار کے الفاظ کی تشریح کرنے لگوں تو ظاہر ہے کہ حجۃ سفینہ چاہیئے اس بحرِ بیکراں کے لئے، ہر چند جی چاہتا ہے کہ ایسا بھی ہو۔ تاکہ ان کے کلام کی عظمت پورے طور پر سامنے آجائے۔ لیکن عدمِ گنجائش مانع ہے۔ مثال کے طور پر۔ مذکورہ صدر اشعار کے پہلے شعر میں "صداقت کے لئے مرنے کی تڑپ" کا ذکر ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ شوکتِ الفاظ شعر میں حرارت پیدا کرنے کے لئے ہے۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں بلند ہے۔ نبی اکرم کے سامنے یہود وغیرہ بہت سی جہتیں پیش کرتے۔ بحث و جدل کا تقاضا کرتے لیکن قرآنِ کریم نے سچے اور جھوٹے کی پہچان کے لئے ایک اور ہی معیار پیش کر دیا۔ اور جلیج دے دیا کہ اُو اس کسوٹی پر پورے اُترے۔ فرمایا:-

فَتَمَنَّا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ | اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ مرنے کی تڑپ

پیدا کرو۔ یہ ہے صداقت کی پہچان ۛ

دیکھئے۔ حضرت علامہ اس حقیقت کو ایک مضرع میں کس خوبصورتی سے بیان کر گئے ہیں۔
 دوسرے مصرع میں ”پیکر خاکی“ میں جاں پیدا کرنے کے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن ان کی تشریح کے لئے
 مجھے قرآن کریم کی روشنی میں پورے نظریہ ارتقاء (Theory of Evolution) کو بیان کرنا
 ہوگا۔ اس لئے اس مقام پر اس کی تفصیل سے اجتناب کرتا ہوں +

ہاں! تو ہم کہہ رہے تھے کہ کلا کی تخریب کے بعد الّا کی تعمیر کی جائے جب آپ کہہ سکتے
 ہیں کہ آپ ایک قلم آگے بڑھے ہیں۔ دورِ حاضرہ۔ جو کیمیا، اضطراب اور عدم اطمینان کا دور ہے۔ اپنی
 بر روش میں لاہی لا کا اصول اختیار کئے جا رہا ہے۔ اور اس تخریب کو جہادِ زندگی سمجھ رہا ہے حالانکہ
 یہ محض استہلاک (Destruction) ہے۔ تعمیر (Construction) نہیں۔ مذہبی معتقدات۔
 اخلاقی اصول۔ سوسائٹی کی سلسلہ روایات۔ سب اسی سیلابِ لا کی نذر ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد الّا
 کی تعمیر کبیں شروع نہیں ہوتی۔ حالانکہ تخریب سے غرض ہی ایک نئی تعمیر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں:-
 فضاءِ نو میں کرتا نہ تلخ و برگ و بر پیدا سفرِ خاکی شبستاں سے نہ کر سکتا اگر دانہ
 نہادِ زندگی میں اہستہ الّا۔ انتہا الّا پیامِ موت ہے جب لاہو الّا سے بیگانہ
 عصرِ حاضر کے متعلق ارشاد ہے:-

لبالب شیشہ تہذیبِ حاضر ہے مئے لا سے مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیائے الّا
 روس اس لا کے جنوں میں سب سے زیادہ شدت سے گرفتار ہے۔ اشتراکیت کی بنیاد ہی نفی سے
 شروع ہوتی ہے۔ خدا کی نفی۔ کلیسا کی نفی۔ املاک کی نفی۔ لوکیت کی نفی۔ حکومت کی نفی (یعنی کمیونزم
 کے انتہائی دور میں مسائلِ زندگی کی نفی۔ تدبیرِ منازل کی نفی۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض چیزوں کی نفی نفی

ضروری۔ لیکن محض نفی سے تو کام نہیں چل سکتا۔ نفی کے بعد اثبات کی بھی تو ضرورت ہوتی۔ توہمات کو چھوڑیے تو حقائق پر تو ایمان لائیے۔ اس تفريط (Ecclesismism) اسی کیسے کفر انکار ہی کا نتیجہ ہے۔ کہ دنیا بھر میں انقلاب پیدا کر دینے کے مدعی خود اپنے اصولوں میں اس قدر غفلت سے انقلاب پیدا کئے چلے جا رہے ہیں کہ باریک بین نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد وہ پھر وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے چلے تھے۔ روس کے متعلق ارشاد ہے :-

کردہ ام اندر مقبالتش بنگہ لاسلاطیں - لاکلیسا - لاالہ
فکر اور تند باد و لا بساند مرکب خود را سوئے آلا نراند
آبدش روز کے کہ از زورِ جنوں خویش را زین تند باد آرد و بول
در مقام لا نیا ساید حیات سوئے آلا نمی خرد اید کائنات
لا و لا ساز و برگ اُمتاں نفی بے اثبات مرگ اُمتاں
دو ہی صفحے پہلے ہے :-

نکتہ می گویم از مردانِ حال اُمتاں را لا جلال - لا اجمال
لا و لا احتساب کائنات لا و لا فتح باب کائنات
ہر دو تقدیرِ حیران کاف و لون حرکت از لا زائد از لا سکون

اس آخری مصرع کو غور سے دیکھیے۔ جب تک قومیں لا کے بحران میں رہتی ہیں عدم سکون و فقدان طمانیت کے گرداب میں پکر کھاتی ہیں۔ کسی محکم چٹان پر ان کا قدم نہیں جمتا۔ آج ایک نظریہ قائم ہوتا ہے دنیا میں شور مچ جاتا ہے کہ بس وہ دلاؤا ہاتھ آگیا جس سے تمام دنیا کے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ ابھی

چار قدم بھی اس کی روشنی میں نہیں چلنے پاتے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جسے تریاقِ مجھ رہے تھے وہ نذر ہے۔ جسے چشمہ حیواں تصور کئے بیٹھے تھے وہ سراب ہے۔ اُسے ڈھادیا جاتا ہے اور پہلے کی طرح ایک اور فریب تیار کر لیا جاتا ہے۔ دو چار قدم اس کی روشنی میں چلتے ہیں۔ پھر اندھیرے میں ٹامک ٹوٹیاں مارنے لگ جاتے ہیں کُلَّمَا آخَاضَ لَهُمْ مَشْئُورٌ فَنَبِيْہِ۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَاهُورٌ (جب ذرا بجلی کی چمک پڑتی ہے تو اس میں دو قدم چل لیتے ہیں۔ اور جب وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے تو پھر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف تکتے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے متذبذب زندگی کا وہ جہنم جس میں آج ساری دنیا گرفتار ہے۔ اور نتیجہ ہے اس اِلَّا کے نہ ہونے کا۔ اس علی شرک کا۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَانَ تَمَازُجًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِي بِرَاسِ السَّيْفِ فِيْ مَكَانٍ يَّحْيِقُ۔

جو اللہ سے شرک کرتا ہے اس کی حالت یوں سمجھئے کہ گویا وہ آسمان کی بندیلوں سے زمین کی پستیوں پر اگرا۔ یا جیسے مرغی کے چوڑے کی کوئی (عقابی پنجوں والا) پرندہ اچک کر لے جائے۔ یا جیسے تندو تیز ہوا کے جھونکے (پکڑاؤ کی طرح) اسے کسی دُور دراز مقام پر پھینک دیں ؎

۲۲

گویا اس نظام کا مرکز ثقل گم ہو جاتا ہے جس میں لا ہی لا ہو۔ اِلَّا نہ ہو۔ وہاں حرکت ہی حرکت ہوتی ہے۔ سکون نہیں ہوتا۔ کہیں جم کر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ملتی۔ اسی لئے فرماتے ہیں کہ۔

بِخَوْضٍ رَّيْدَةٍ مَّحْسُومٍ جُولُوسًا رَیِّیْ مَزْمِیْ جُولُوسًا کہ ہوا تند و شعلہ میماک است اس تعمیر کا سبق وہ ملتِ اسلامیہ کے ان نوجوانوں کو دیتے ہیں جو لاعلمی کی وجہ سے اس قسم کی نفی کی طغیانوں میں بے چلے جا رہے ہیں۔

کہنہ رادرنگین و باز قہر خیر حرام ہر کہ در ورطہ لا ماند۔ بہ آواز سید
اور ان مسلمانوں کو جو۔ ہزار ہزار تسلیم پڑھنے کے باوجود۔ لا الہ۔ الا اللہ۔ کے معنی نہیں سمجھتے۔ پھر سے
یہ بھولنا ہو اسبق یاد دلاتے ہیں کہ

کافرِ دل آوارہ دگر بارہ باو بند بر خویش کشادیدہ و از غیر فرو بند
دیدن دگر آموز ندیدن دگر آموز

پھر سے سیکھ کہ لا کمال کمال استعمال ہو گا اور لا کمال سے شروع ہو گا :

جب تک انسان لا کے بھنور میں رہتا ہے۔ وہم و قیاس آرا یوں کا تختہ مشق بنا رہتا ہے۔
اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس تذبذب اور گمان میں قلب انسان کس جہنم میں رہتا ہے۔ اطمینان و سکون
یقین میں ہے۔ اور یقین پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس سلبی لا کے بعد ایجابی لا نہ آجائے۔ اس
کیفیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ

خدا نے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کر اسے غافل کہ مغلوب گمال تو ہے
مومن خدا نے لم یزل کا دست قدرت کیسے بنتا ہے! اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو قرآن کریم میں واقعہ بدر
دیکھئے۔ کہتے ہیں کہ وائر لو کی لڑائی نے یورپ کی تاریخ بدل دی۔ لیکن جن کی نگاہیں دُور رس اور
دقیقہ شناس واقع ہوئی ہیں ان کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہے کہ بدر کی لڑائی نے دنیا کی تاریخ
بدل ڈالی۔ اگر اس وقت۔ خدا نکرہ۔ مسلمان مجاہدین کی وہ مٹی بھر جماعت جو اونٹوں کی سپلیاں و کھجوروں
کی ٹنٹیاں لے کر سربکھت میدان میں آگئی تھی۔ کہیں ضائع ہو جاتی۔ تو آج دنیا پر توہم پستی کے گھناؤنے
بادل منڈلا رہے ہوتے اور کوئی نہ جانتا کہ علم غفل۔ شعور و ادراک۔ حکمت و فلسفہ کیا شے ہے۔ اور کوئی

نہ سچا تھا کہ اس دنیا میں صحیح پوزیشن کیا ہے۔ آج نہ اقبال ہوتا نہ اقبال کے یقین و دماغ میں چمک پیدا کر دینے والے حقائق اور روح میں برقی تپاں بن کر دوڑ جانے والے شجر ہاں! تو اس بدر کی لڑائی میں جبکہ تین سو بارہ۔ لفظ ہر بکس و بے بس مسلمانوں کا مقابلہ قوت اور سامان کے ہجوم کے ساتھ تھا۔ مومنین کے دست و بازو خدا کے ہاتھ بنے۔ فرمایا کہ :-

فَلَمْ تَقْتُلُوْا هُمْ - وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ
وَمَا رَمَيْتُمْ رَاٰدَ رَمِيْتُمْ - وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
کھلی - ۱۷
تم نے ان دشمنوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ تم نے
تیر اندازی نہیں کی۔ بلکہ وہ تو اللہ نے کی ہے۔ تمہاری ہمتیں
اور ان میں بجلیاں ہمارے غضب کی گوند رہی تھیں۔ تیر ہمارے
تھے اور ان کی انہوں کے ساتھ نقصائیں ہماری پٹ رہی تھیں۔

یہ تھے وہ دست و بازو جن کے متعلق فرمایا کہ :-

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا
لیکن برعکس یقین کے جو شخص مغلوب گمان رہتا ہے۔ جو ایمان محکم کی بجائے تذبذب و وسوسوں میں الجھا
رہتا ہے۔ اس کی تمام محنتیں اکارت جاتی ہیں۔ تمام کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تمام ساز و سامان۔ تمام
جیوش و عساکر۔ دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔ بعینہ جس طرح کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گولی چلانے
والا اپنا کارٹوس بھی ضائع کر دیتا ہے۔

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاٰيٰتِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ - ۱۸
لیکن جب اس میں ایمان پیدا ہو جائے تو پھر انہی بازوؤں کی پرواز محدود فراموش اور انہی ہاتھوں کی
توتیں وسعت ناکشا ہو جاتی ہیں :-

جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بال و پر پر روح الایں پیدا
قرآن کریم میں انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ -

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ - ثُمَّ اسْتَفْتَاؤا - تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ -
أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا - وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ -
یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے - اور پھر اس یقین
پر جم کر کھڑے ہو گئے - تو ان پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں -
رجو انہیں بشارت دیتے ہیں کہ تم ڈرو - بالکل نہ گھبراؤ تمہارے
لئے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ۔

جب انسان میں ایمان و یقین کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے - تو پھر اس کی نگاہ کا زاویہ بدل جاتا ہے - وہ
ہر شے کو ایک نئے انداز سے دیکھتا ہے - اس کی آنکھ پر کسی خارجی اثر کا رنگین چہشمہ نہیں ہوتا - گویا
وہ ہر چیز کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے - یہاں پہنچ کر حضرت علامہ فرماتے ہیں ۔

میان آب و گل غلوت گزیدم ز افلاطون و سارانی بریدم
مکروم از کسے در یوزہ چشم جہاں را جُز بر بچشم خود ندیدم
قرآن کریم نے علم کی جو تعریف کی ہے - وہ یہی ہے - کہ علم اپنے سمع - بصر - اور قلب کی شہادت سے
حاصل ہوتا ہے -

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ - إِنَّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُونًا -
جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو - یاد رکھو سمع - بصر
اور قلب ہر ایک کی بابت پرسش ہوگی ۔

پوچھا جائے گا کہ جس چیز کو تم نے بطور علم کے تسلیم کیا تھا اسے تم نے سماعت و بصارت کی رُو سے تجربات
مشاہدات کے ذریعہ سے پرکھ کر دیکھ لیا تھا کہ واقعی یقینی شے ہے - اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمہارے

قلب سلیم کو بھی اپیل کرتا تھا۔ اس کے برعکس ان ذرائع سے کام نہ لینے والے کو قرآن کریم نے جہنمی قرار دیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔
 دل و دماغ رکھتے ہیں لیکن ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے انھیں رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کان رکھتے ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے بہ تو بالکل ڈھونڈو گمر ہیں۔ بلکہ ان سے بھی گننے گزرے۔ ان سے بھی زیادہ بے اہل

بکین نے علم کے متعلق یہی نظریہ استقرار پیش کیا اور یورپ کی کاپیٹ دی۔ اور قرآن کریم نے چودہ سو برس پیشتر علم کی یہی تعریف بیان فرمائی۔ لیکن قرونِ اوّل کے بعد مسلمانوں نے اسے غلات اوڑھا کر اونچے اونچے طاقتور میں نہایت ادب و تعظیم سے رکھ چھوڑا اور خود اندھوں کی طرح دوسروں کی لکڑی کے سہارے چلتے گئے۔ کہ وہ گڑھے میں گرے تو یہ بھی ساتھ ہی جائیں۔

ہاں! تو حضرت علامہ علم کی اسی قرآنی تعریف کے متعلق فرماتے ہیں کہ جہاں اُجڑا چشم خود ندیدم اسی چشم خود کے متعلق ضربِ کلیم میں ہے۔

دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے افلاک منور ہوں تیرے نورِ سحر سے
 خورشید کر کے سب ضیا تیرے شمر سے ظاہر تیری تقدیر ہو سہمائے قمر سے
 دریا متلاطم ہوں تیری موج گمر سے شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجاز ہنر سے

لہ اسلام کو عقل و بصیرت کے خلاف کہنے والے زیادہ نہیں تو انہی دو ایک آیات پر غور فرمائیں اور دیکھیں کہ ایسا مذہب کبھی علم و بصیرت کے خلاف ہو سکتا ہے!

اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی

کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی

یہ ہے جہاں کو اپنی نظر سے دیکھنا۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر دیکھیے کہ آپ کی دنیا میں کیسا تخیل انگیز انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ نگہ کے بدل جانے سے ہر شے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اشیاء کی قیمتیں بدل جاتی ہیں۔ اور قرآن کریم کے الفاظ میں۔ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ بِزَمِيْنٍ بدل جاتی ہے۔ یہ آسمان بدل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

بخود نگر انگہ ہائے جہاں چہ می گوئی اگر نگاہ تو دیگر شود جہاں دگر است

جاوید نامہ میں ہے۔

ایکہ منزل رانمی دانی زرہ قیمت ہر شے ز اندازِ نگہ

نوع دیگر شود۔ جہاں دگر شود ایں زمین و آسمان دگر شود

یہی وہ نگاہیں ہیں جن سے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اور یہی وہ نگاہیں ہیں جو بد بختی سے ہماری قوم کے نوجوانوں سے چھین چکی ہیں۔ جسے وہ بزعیم خویش اپنی نگاہیں سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی نہیں ہوتیں۔ دوسروں کی مستعار ہوتی ہیں۔ یہی وہ متاعِ گراں بہا ہے جس کے چھین جانے پر ہر رونے والی آنکھ روتی ہے۔ اور ہر ٹپنے والا دل تڑپتا ہے۔ یہی نوجوانوں کی ”بے بصری“ اقبال کو بھی لہو لاتی ہے۔ اور اس نے اپنے قلب و دماغ کے بہترین جوہر اسی جہاد میں صرف کر ڈالے ہیں کہ کہیں سے یہ فردوسِ گم گشتہ پھر نوجوانوں کو مل جائے ۛ

لیکن یومین کی ”یہ چشم خویش“۔ یہ اپنی آنکھ۔ اس وقت اپنی منہی ہے جب یہ قرآن کی روشنی

میں اس آنکھ سے کام لے کہ جس طرح آنکھ باہر کے نور بیرونی روشنی کے بغیر بیکار ہے۔ دیدہ عقل قرآن کریم کے نور بین کے بغیر بالکل کور ہے۔ اسی کے متعلق نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ خدا کا نور۔ قرآن کریم ہے۔ ایک مرد مومن دنیا کی ہر شے کو قرآن کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اس کے افکار و آراء اس کے تدریج چلتے ہیں۔ اس کا علم و فلسفہ اس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ہے فرق ایک مومن اور غیر مومن حکیم میں۔ غیر مومن یا تو تنہا اپنی عقل کے زور پر چلتا ہے اور قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے یا دوسرے انسانوں کے پیچھے پیچھے۔ قدم بقدم چلتا ہے کہ اگر وہ جہنم کا راستہ اختیار کئے ہے تو یہ بھی وہیں پہنچے گا۔ برعکس اس کے ایک حکیم مومن اپنی عقل خرد سے قرآن کریم کی روشنی میں کام لیتا ہے۔ اور چونکہ وہ روشنی خدا سے علیم و خبیر کی عطا فرمودہ ہے۔ اس لئے وہ اشیاء کی حقیقتوں کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ اور انسان پھر کہیں لغزش نہیں کھاتا۔ یہ ہے وہ حصہ اللہ جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اور جس سے محروم رہنے کی وجہ سے آج دنیا جہنم زار بن رہی ہے۔ اور یہ حصہ اللہ یہ خدا کے غیر متبدل قوانین۔ یہ فطرت کے اہل حقایق۔ سوائے قرآن کے نبیاں آج اور کہیں نہیں ہیں۔ چونکہ حضرت علامہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن کریم انسان کو کس قسم کی بصیرت عطا کرتا ہے۔ یہ نگاہوں کو کس اوج تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ قلب انسانی میں کیا کیا انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کس طرح اس کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔ اس لئے جہاں کہیں وہ قرآن کریم کا ذکر کرتے ہیں تو وجد سر سے جھوم اٹھتے ہیں۔ ان کے ایک ایک لفظ سے قرآن کریم سے عشق و محبت کی چاشنی نکلتی ہے۔ وہ خود بھی اس میں جذب ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی جذب کر لیتے ہیں۔ زمین فرماتے ہیں تو ہی دانی کہ آئین تو حقیقت زیر گردوں سمکین تو حقیقت

اے کتابِ زندہ قرآنِ حکیم حکمتِ اولیٰ زلالِ است و قدیم
 نسخہ اسرارِ تکوینِ حیات بے ثبات از قش گیر و ثبات
 حرفِ اورا رب نے تبدیل نے آیہ اش شرمندہ تاویل نے
 نوبِ انساں را پیامِ خیریں حاصل اور رحمۃُ لُغالمیں

پھر اور سنئے

فناش گویم آنچہ در دلِ مضمر است ایں کتابِ بنیت چیز ہے دیگر است
 چوں سلماناں اگر داری نظر در ضمیر خویش و در قرآنِ نگر
 صد جہاں تازہ در آیاتِ اوست عصرِ پامچیدہ در آناں اوست
 بندہ مومن ز آیاتِ خداست ہر جہاں اندر براوچوں قباست
 چوں کہن گرد و جہانے در برش می و صد قرآنِ جہانے دیگرش

دو چیزیں قابلِ غور ہیں۔ ایک ”ضمیر خویش“ اور دوسرے ”عصرِ پامچیدہ در آناں اوست“ اس عصرِ پامچیدہ کی خوبصورتی دیکھنے سے علاقہ رکھتی ہے۔ قرآنِ کریم کی آیات کو کھولتے جائیے۔ جہاں اندر جہاں۔ زمانہ در زمانہ۔ الٰہی کے اندر لپٹا ہوا ملے گا۔ قرآن کتابِ فطرت ہے۔ یعنی جس طرح فطرت کی کوئی شے ایسی نہیں جو کسی زمانہ میں بھی جا کر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح قرآن بھی یہ بھی نہیں کہے گا کہ بس اب میں تھک گیا۔ جو کچھ میرے اندر تھا سب باہر اچکا۔ اب میں خالی برتن ہوں۔ اب کسی اور رہبر کی تلاش کرو۔ قطعاً نہیں۔ فطرت کی کسی چیز کو لیجئے۔ مثلاً پانی۔ حضرت آدمؑ کے وقت میں لوگ اننا ہی جانتے ہوں گے کہ اس سے پیاس بجھائی جاتی ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس سے

نہایا بھی جاتا ہے۔ لیکن اس پانی کے اندر چھپی ہوئی خصوصیتیں زمانہ کی عقل و علم پر تجربہ و مشاہدہ و وسعت و بلندی کے ساتھ ساتھ یوں کھلتی گئیں جیسے وہ اس کی لہروں کے پہچ میں لپٹی ہوئی تھیں۔ آج دیکھئے اس پانی سے کس قدر کام لئے جا رہے ہیں۔ کیا حضرت آدم کے وقت کے پانی میں یہ خصائص موجود نہ تھے یا کیا دنیا آج یہ کہہ سکتی ہے کہ پانی میں جو کچھ تقاسب معلوم کر لیا گیا ہے دنیا اپنے تجربات کی جن بلندیوں تک چاہے اُڑتی چلی جائے۔ خطرت کی اشیاء ان کا ساتھ دیتی جائیں گی۔ اسی فضا کو دیکھئے جو کل تک خالی سمجھی جاتی تھی۔ آج اس میں آئینہ کی امواج نے کیا کچھ کر دکھایا ہے۔ کیا آئینہ پہلے موجود نہ تھا! کیوں نہ تھا۔ اسی خلا میں لپٹا ہوا تھا۔ پیچیدہ تھا۔ یہی قرآن کریم کی کیفیت ہے۔ زمانہ علم و عقل کی جن پہنائیوں تک چاہے بلند ہوتا چلا جائے۔ قرآن اس سے بھی آگے نظر آئے گا۔ جو بات آج سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسے کل کی آنے والی نسلیں۔ جو اگر تجربات و مشاہدات میں موجود نسل سے آگے ہونگی خود بخود سمجھ جائیں گی۔ اسی طرح قرآن کی ایک ایک آیت حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آتی جائے گی۔ اس وقت اس کی کوئی آیت متشابہ نہ رہے گی۔ سب محکم ہو جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہتا۔ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

<p>سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ اِيْتِيَتَيْن لَّهُمْ أَتَانَهُ الْحَقُّ - ۲۱۳</p>	<p>ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں اس نظام کائنات میں اور خود نفس انسانی کے اندر دکھاتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قرآن فی الواقع حق ہے ۛ</p>
--	--

باقی رہا "در ضمیر خویش"۔ خود نفس انسانی کے اندر کی نشانیاں۔ سو اس کے متعلق دنیا ابھی بہت پیچھے ہے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گذرا کہ وہی آنا کے مشہور ڈاکٹر فرائڈ نے علم تجربہ نفس (Psycho-Analysis)

کے متعلق مشاہدات سے علم النفس کی دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ اور اس کے رفقاء کار ایڈلر اور جننگ نے اس پر مزید اضافوں سے نفس انسانی کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں بڑی کامیابیاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ نظریے ہنوز اپنے عہد طفولیت میں ہیں۔ ذرا سچی کی حد تک پہنچ جائیں تو پھر دیکھئے کہ قرآن کریم نے نفس انسانی کے متعلق جو کچھ بیان کر رکھا ہے وہ کس طرح حرفتِ حریف سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دنیا کو ذرا آگے تو بڑھنے دیجئے۔ پھر دیکھئے کہ قرآن اسے کہاں لے جاتا ہے۔ کہ عصر ہا پیچیدہ درانات اوست ۛ

✱

(۲)

اس نظام کائنات میں انسان کی صحیح پوزیشن کیا ہے! اسے سب سے پہلے قرآن کریم نے ہی متعین کیا ہے۔ اسی کا نام حضرت علامہ کے الفاظ میں خودی ہے۔ یہ اعلان آپکو قرآن ہی میں ملے گا کہ

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَ
اَلْاَرْضِ جَمِیْعًا ۔

جو کچھ زمین اور آسمانوں کے اندر ہے۔ جو کچھ ان پستیوں و بلندیوں میں ہے۔ سب کچھ تمہارے تابع فرمان کر رکھا ہے ۛ

یہ تو اسی کائنات سے متعلق ہے۔ لیکن قرآن کریم تو اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ (اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا)۔ حضرت علامہ انسان کی گذری ہوئی کمائیوں کی تحقیق میں زیادہ کاوش پسند نہیں فرماتے کہ وہ ایک نظری سی شے ہے۔ ہماری آج کی دنیا پر اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ اسلئے وہ فرماتے ہیں کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتداء کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے قرآن کریم بھی کوئی علم الحیات (zoology) کی کتاب نہیں کہ اس میں ان امور کی ریسرچ دے رکھی ہو۔ بایں ہمہ جہاں کہیں ضمناً تخلیق انسانی کا ذکر اس میں آگیا ہے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ وہی ہے جسے

انسان اپنے کمال تحقیق کے بعد پہنچے گا۔ یہی حالت دیگر علوم سائنس کے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں تبعاؤ
ضمناً جہاں جہاں ان کا ذکر آیا ہے۔ وہ ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ انسانی انکشافات جس
نتیجہ پر پہنچیں۔ قرآن اس کے خلاف ہو۔ بشرطیکہ وہ انکشاف حقیقت کی حد تک پہنچ چکا ہو محض
قیاس آرائی ہی نہ ہو۔ انسانی انکشاف ہے کیا! یہی ناکہ فطرت کی ایک حقیقت پر پردہ پڑا ہوا تھا۔
وہ نظروں سے اوجھل تھی۔ انسانی کدو کاوش نے وہ پردہ اٹھا دیا۔ وہ حقیقت جیسی بھٹی سامنے آگئی
اسی کو انکشاف کہتے ہیں۔ ایئر اس فضا میں موجود تھا۔ بجلی کی لہریں یہیں تڑپ رہی تھیں۔ اتنا ہی تھا
کہ پہلے نگاہ سے اوجھل تھیں۔ اب بے نقاب ہو کر سامنے آ گئیں۔ لیکن خدا وہ ہے جس نے ان
تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ چھپی ہوتی ہیں تو انسانوں کی نگاہوں سے چھپی ہوتی ہیں۔ خدا کی
نگاہوں سے تو چھپی ہوئی نہیں ہوتیں۔ اس لئے جہاں کہیں خدا ان کا ذکر کرے گا۔ وہ تو ایسے ہی
کرے گا جیسے کوئی اس چیز کی بابت کچھ کہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب موجود ہو پھر
کس طرح ممکن ہے کہ انسانی انکشافات کے نتائج اور قرآن کریم کا بیان باہمی متضاد ہوں۔ جہاں
کہیں تضاد ہو۔ سمجھ لیجئے کہ انسانی تحقیق میں ابھی غلطی ہے۔ جسے وہ حقیقت سمجھ رہا ہے قیاس آرائی
ہے۔ کہ جب حقیقت حقیقت ہو کر سامنے آجائے گی تو وہ وہی ہوگی جو اس حقیقت کے پیدا کرنے
والے نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ اس نظریہ ارتقا کو لیجئے جو دورِ حاضرہ کے انکشافات میں
ایک معرکہ آرا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نظریہ میں جو چیزیں بطور حقیقت کے معلوم ہو چکی ہیں وہ وہی
ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور جن کی روشنی میں اسلامی مفکرین مثل فارابی اور
ابن مسکویہ نے۔ ویسٹمن اور ڈارون سے کہیں پہلے۔ ان نظریوں کی داغ بیل ڈال

دی تھی۔ (نظریۂ ارتقا اور قرآن کریم - ایک جداگانہ بحث ہے جسے کہیں اور بیان کیا جائے گا)۔ لیکن یورپ کے حکماء اس نظریہ کے ماتحت انسان کی سابقہ کڑیوں کی تحقیقات کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں اور انسان کو اس سلسلہ کی آخری کڑی سمجھتے ہیں۔ کہ اس کی موت کے ساتھ یہ سلسلہ ارتقا بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس حصہ زندگی کو محض ابتداء قرار دیتا ہے۔ وہ کتاب ہے کہ منزل تو بھی شروع ہوئی ہے۔ انسان کی موت اس سلسلہ ارتقا کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک اگلی کڑی کی ابتداء ہے۔ آپ دیکھیں کہ سلسلہ ارتقا میں جادات سے نباتات اور نباتات سے حیوانات تک آتے آتے ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اگلی منزل میں بمقابلہ پچھلی منزل کے ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے جو مجرد مادہ میں موجود نہ تھی۔ مادہ غیر شعوری شے ہے۔ اس میں تعقل و ادراک نہیں۔ لیکن مٹی سے درخت اور درخت سے حیوان کی تدریجی ترقی میں یہ کیفیت نظر آئے گی کہ وہ چیز جو مادہ میں مفقود تھی۔ ان اگلی کڑیوں میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حیوانات میں ایک خفیف سی حد تک عقل و شعور آ جاتا ہے اور اس سے اگلی منزل۔ یعنی انسان میں یہ خصوصیت ابھر کر سطح پر آ جاتی ہے۔ شعور و ادراک۔ جذبات و احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے۔ جو مادہ میں موجود نہ تھی۔ گویا سلسلہ ارتقا کی ہر کڑی میں "مادیت" سے "غیر مادیت" کی طرف قدم اٹھتا ہے۔ "خاک" سے "کچھ فوری" سا ہو جاتا ہے۔ ہر چیز "غیر مادی" سے اسی طرح مثلاً فلکیات کو لیجئے جو کچھ گیلیلو اور کوپرنیکس نے اپنی آنکھوں سے (بذر لیم وورین) دیکھ کر کہا اور جس پر آج کے نظریہ فلکیات کا مدار ہے۔ قرآن کریم نے جو وہ سو برس پیشتر وہی کچھ کہہ دیا تھا۔ یا اس تخلیق ارض و سما کے متعلق جو کچھ سائنس کے اکتشافات ثابت کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ قرآن کو تو مسلمان کھول کر دیکھتے ہی نہیں ۛ

عنصر اسے ایسا ہی کہنا چاہیے۔ کیونکہ اور کوئی لفظ اس مفہوم کو ٹھیک ادا نہیں کر سکتا۔ انسان میں اگر نمایاں ہو گیا ہے۔ لیکن بایں ہمہ یہ عنصر ابھی اپنے عہد طفولیت میں ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سلسلہ یہیں ختم ہو جائے۔ اس کا آگے بڑھنا ضروری ہے۔ اور یہی آگے بڑھنے کی منزلیں ہیں جہاں جاکر یورپ کے حکماء اور ایک مسلم حکیم میں فرق شروع ہوتا ہے۔ حکیم مومن کے نزدیک حیات ایک مسلسل شے ہے۔ اور موت اس کا خاتمہ نہیں کر دیتی۔ بلکہ شبِ تیرہ و تار کے بعد ایک نیا دن طلوع کرتی ہے۔ مادی عنصر میں تو تاریکی ہی تاریکی ہے۔ یہ عقل و ضرور۔ یہ شعور و ادراک کی چمک تو مادہ سے آگے بڑھنے میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہ سلسلہ ارتقاء جتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ تیرگی و خشنودی میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ وہ لوگ جن کے اس منزل میں اعمال صالح ہوں گے۔ یعنی ایسے کام جو اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیں۔ کہ وہ اس سے اگلی زندگی۔ اس سے نفیس و لطیف۔ اس سے اعلیٰ و ارفع زندگی۔ بسر کر سکے۔ وہ اوپر کی منزل میں چلے جائیں گے۔ جسے جنت کہتے ہیں جن کے اعمال انہیں اہل صلوٰۃ (The fittest) نہیں بنائیں گے وہ سلسلہ ارتقاء کی اگلی منزل میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہیں روک دیئے جائیں گے۔ یہ جہنم کی زندگی ہوگی۔ لہذا موجودہ زندگی تو انسانی غمیر کے آب و گل کی زندگی ہے۔ ذرا اسے سنور لینے دیجئے۔ پھر دیکھئے یہ کیا بنتا ہے۔ ”انسان کا مستقبل“۔ یہ ہے وہ موضوع جو حضرت علامہ کے تمام کلام کا گویا نقطہ بانیہ ہے۔ فرماتے ہیں:-

کیے در معنی آدم نگر از من چہ می پرسی ہنوز اندر طلیعت می خلد موزول شود روزے

چنناں موزول شود این پیش پا افتادہ مضمونے کہ یزداں را دل از تاثیر او پرخول شود روزے

ملے میں ہمیشہ حضرت علامہ کے کلام کا کسی دوسرے شاعر کے کلام سے موازنہ لا حاصل سمجھا کرتا ہوں۔ اس لئے کہ (باقی صفحہ ۴۸)

اس نظام کائنات میں انسان کا درجہ کس قدر بلند ہے۔ اس کے لئے اس داستان حقیقت کشاکش کو دیکھئے جو تخلیق آدم کے باب میں پہلے ہی پارہ میں تمثیلاً بیان کی گئی ہے۔ اور جس میں فطرت انسانی سے خطاب ہے۔ حضرت آدم کو یہ تمام نوع انسانی کے نمائندہ ہیں۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْہِ الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کی معصوم نگاہیں جب اس بیوی آب و گل کو غور سے دیکھتی ہیں تو اس میں خون کے چھینٹے اور آگ کی چنگاریاں نظر پڑتی ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ بارکھ! یہ فتنہ سامانیوں کا مجموعہ اور خلیفہ فی الارض!! اس اعزاز کے مستحق تو کچھ ہم ہی نظر کرتے ہیں۔ کہ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُحَمِّدُکَ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور اپنے اختیار و ارادہ سے کام لئے بغیر وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ خَلَقَ فِطْرَتَکَ چہرے پر ایک حسین تبسم نے گل نشانی کی اور فرمایا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میں جانتا ہوں۔ کہ یہ موازنہ کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں دو شاعر ایک ہی میدان کے شاہسوار ہوں۔ مثلاً انیس و دسیر یا اعلیٰ غزل گو شاعر۔ لیکن حضرت علامہ تو اپنے میدان میں مرد و جید ہیں۔ موازنہ کس سے کیا جائے۔ لوگ ان کی شاعری کا دو مڑوں کی شاعری سے مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں محض "شاعری" کا تو سوال ہی نہیں۔ یہ تو چیز سے دیگر ہے۔ یہ بات ایک مثال سے سمجھ میں آجائے گی۔ یہی استعارہ جسے حضرت علامہ نے ان اشعار میں سرفراز فرمایا ہے حضرت جوش ملیح آبادی نے اسے اپنانے کی کوشش کی ہے۔ لکھتے ہیں ۱۔

وداع طفلی و قرب شباب کے باعث تیری نگاہ ہے یا وہ خیال دل افروز

بدل رہا ہو جو پہلو نمیب شاعر میں اور آب و تاب سے موزوں ہو جو کامیاب موز

تشریح بے سود ہے۔ ارباب ذوق خود فریق سمجھ سکتے ہیں۔ سچ فرمایا ہے حضرت علامہ نے کہ "اے ہمایوں کے اعصاب پڑتے ہو"

مضمون موزوں ہو کر کیا بننے والا ہے اور تم کیا ہو۔ لیکن اتنا کہ کر فرشتوں کو ساکت ہی نہیں کر دیا گیا بلکہ اس کے ثبوت میں عظمتِ اکوم کی ایک جھلک بھی دکھا دی۔ اے علم الاشیاء علم الفطرت عطا کیا گیا۔ اور فرشتوں سے پوچھا کہ تم بھی اس کی نسبت کچھ جانتے ہو؟ انہوں نے گردنیں جھکا دیں اور عرض کیا کہ نہ حضور! لَا عَلِمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اب بتاؤ کہ یہ ہمارے رازوں کا امین۔ غیظتوں کا پتلا اس قابل ہے یا نہیں کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ اب سوائے اعترافِ حقیقت کے چارہ کیا تھا۔ وہ جھکے اور بار بار جھکے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ کجا نوئے کہ غیر از قاصد سے چیز سے نمی آند کجا خاک کے کہ در آغوشش دار و آسمانے را بال جبریل میں فرماتے ہیں۔ ۷

نہ تو زمیں کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے ذرا غور کیجئے اس فلسفہ پر۔ نظامِ فطرت کی ہر شے اس غرض سے پیدا کی گئی ہے کہ انسان اس سے کچھ کام لے یا وہ انسان کی کچھ خدمت بجالائے۔ ان اشیاء کا وجود انسان کی زندگی اور زندگی کی ضروریات کے لئے ہے۔ ہوا نہ رہے تو انسان بھی نہ رہے۔ پانی نہ رہے تو انسان نہ رہے۔ لیکن اگر روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہے تو بھی یہ سلسلہ کائنات اسی طرح جاری رہے۔ اس میں کوئی نقص واقع نہ ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کا وجود اس نظامِ کائنات کے لئے نہیں۔ اس کی تخلیق سے یہ غرض نہیں کہ یہ اسی دنیا کا ہو کر رہ جائے۔ دنیا اس کی خاطر ہے۔ یہ دنیا کی خاطر نہیں۔ یہ اس سے کسی بلند و بالا مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہی چیز اسے نظامِ کائنات سے ممتاز کرتی ہے۔ لیکن یہ ثمرتِ اعتبار۔ یہ امتیاز و خصوصیت محض ایک انسان کے گھر میں پیدا

ہو جانے سے ہی نہیں حاصل ہو جاتی۔ اس کے لئے ایک یقین کا ل "اور عمل پیہم" کی ضرورت ہے جب کسی قوم میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ "خیر امت" بن جاتی ہے۔ اس کو حرب اللہ - اللہ والوں کی جماعت کہتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس جماعت - اس حرب اللہ کا مقام کس درجہ بلند ہوگا۔ اس جماعت کے بھولے ہوئے فرد سے خطاب کر کے فرماتے ہیں۔

اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر ہے پایاں بھی ہے
کیوں گرفتار طلبِ بیچ مقداری ہے تو دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شکست طوفاں بھی ہے
ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفتنگ تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سماں بھی ہے

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا اَنْهٰى كَے لئے ہی تو ہے +

یہی وہ ہیں جن کے متعلق ارشاد ہے کہ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا - وَانْتُمْ اَكْعَلُونَ | مت گھبراؤ مت خوف کھاؤ - تم تو دنیا میں سب سے بلند ہو
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - ۱۳۸ | بشرطیکہ تم مومن بن جاؤ +

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

خدا نے تم پر کمالات قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب کہاں تو ہے
پرے ہے چرخِ نبی نام سے منزلِ سماں کی ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے
مکانِ فانی - مکینِ آنی - ازل تیرا بدتیرا خدا کا آخری پیغام ہے توجا وداں تو ہے
تیری فطرت میں ہے ممکناتِ زندگانی کی جہاں کے جو مہرِ مرکا گویا امتحان تو ہے
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَبَسَطْنَا لَكُمُ الْوُجُوٰ | اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین قوم بنایا کہ تم تمام نفع انسانی

تَشْهَدَآءُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا - ۲۳ | رسول ہوں :

مسلم کی توشان یہ ہے۔ کہ یہ تمام دنیا کی قوموں کے اعمال کا جائزہ لیتا رہے۔ دیکھتا رہے کہ کون عظیم کام کر رہا ہے۔ اور کون راستے سے ہٹ گیا ہے۔ یہ تو اقوام عالم کا نگران کار (Supervisor) بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور رسول اکرم اس کے اعمال کے نگران۔ یعنی اس کے اعمال اسوہ حسنہ کے تابع ہوں جو قرآن کی ہی تفسیر ناطق ہے۔ اور تمام دنیا کی اقوام اس کی روش کو اپنے لئے نمونہ قرار دیں کہ ہمیں یہ کچھ بننا چاہیئے۔ اور اس طرح ہر قوم اپنے اپنے اعمال کو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لے کہ درست ہیں یا غلط۔ کس قدر درست ہے کہ۔

جہاں کے مضمحلہ کا گویا استحال تو ہے

جب مومن کے علوم مرتب کی یہ نشان ہو تو پھر یہ دنیاوی حکومت و ثروت اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے۔ یہ تو بنی ہی اس کے لئے ہے۔ یہ تو اس کی وراثت ہے۔ کسی اور کے پاس جا ہی نہیں سکتی۔

عالم ہے فقط مومن جاننا کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے

اس فقط کو دیکھیے۔ کسی اور کا اس میں حصہ نہیں۔ یہ بطور حق کے اس پر قابض ہوگا۔ کوئی اور اس سے چین نہیں سکتا۔ اس لئے کہ یہ وراثت اسے اس مؤسس اعلیٰ سے منتقل ہوتی چلی آئی ہے۔ جس کی شان میں ہے کہ نظام کائنات کی تخلیق کی غرض و غایت ہی وہ ہیں (حدیث لولاک) اس لئے

لہٰذا یہی اس وقت اس مروجہ حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے سے بحث نہیں حضرت علامہ نے اس سے جو مفہوم لیا ہے۔ وہ عین قرآن کے مطابق ہے اور اسی لئے اس کا اطلاق بھی عمومی کر دیا ہے :

کہ جب یہ تمام کائنات ایک مردِ مومن کے لئے بطور خادم کے پیدا کی گئی ہے تو ایسا کہنے میں کیا سبب ہے کہ وہ وجودِ اقدس و اعظم جو ایمان و عمل کا منظر اتم تھا۔ وہی اس کی تخلیق کی غرض تھا۔ اس لئے حضرت علامہ ہر مومن کو صاحبِ لولاک کہتے ہیں۔ کہ نظامِ کائنات پیدا ہی ایک مردِ مومن کے لئے ہوا ہے۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اور کس قدر سچا فیصلہ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۳۱﴾
 اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ بیشک یہ تمام زمین ہمارے صالح بندوں کی میراث ہے +
 عالم ہے فقط مومن جاننا کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے
 اور یہ اس لئے کہ مومن کی تو برابری ہی دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اعلیٰ ہے۔ سب سے بلند و بالاتر
 مومن سے بالاتر ہے ہر بالاتر غیرت اور نیت ابد ہمسرے

(۳۱)

یہ تو تھا اس دنیا کے متعلق۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ قرآن کریم کے نزدیک زندگی تو حیاتِ انسانی کا اولیٰ گوارہ ہے۔ عہدِ طفولیت ہے۔ اس نے تو ابھی جوان ہونا ہے۔ اس لئے قرآن کریم کے نزدیک یہ زندگی۔ بایں ہمہ رعنائی و زیبائی۔ اصل محنوں میں زندگی کھلانے کی مستحق ہی نہیں۔ زندگی تو اس کے بعد آنے والی ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانِ ﴿۲۹﴾
 یہ زندگی تو محض کھیلنے کودنے کی زندگی ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے۔
 زندگی تو حقیقت اس کے بعد کی منزل ہے +

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ زندگی ایک مسلسل شے کا نام ہے۔
غیر منقطع۔ جہاں کوئی شے ٹک جائے وہ اس کی موت ہوتی ہے۔

زندگانی از خیر اہم سہیم است برگ و ساز ہستی موج از رمل است
موجودہ دور حیات کے دورِ لہو و لعب ہونے کے متعلق ارشاد ہے۔

زمین خاکِ درِ میخانہ ما فلک یک گردشِ پیمانہ ما
حدیثِ سوز و سازِ مادِ راز است جہاں دیباچہٴ افسانہ ما

ذرا اس "خاکِ درِ میخانہ" اور "گردشِ یک پیمانہ" کے ٹکڑوں کو دیکھئے اور پھر سامنے لائیے۔ آیت مذکورہ
کے اس حصہ کو کہ دما هذه الحیوة الدنیا الا لہو و لعب اور اس "دیباچہٴ افسانہ ما" کے ساتھ دَاۤءِلَ الدِّ
الْآخِرَةِ لَہِیْ الحیوان کو۔ یہ موجودہ زندگی تو محض دیباچہ ہے۔ اصل کتاب تو ابھی شروع
ہونے والی ہے ؟

ہر چند مضمون طویل ہو رہا ہے۔ لیکن جی نہیں چاہتا کہ ایک چیر سامنے آجائے اور اسٹوینی
چھوڑ کر آگے لڈر جائیں۔ حدیثِ سوز و سازِ مادِ راز است کے لئے مجھے نظریہ ارتقائیہ بیان کرنا چاہیے لیکن
جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس کا مضمنا لکھنا دشوار ہے۔ یہاں صرف
حضرت علامہ کے اس مصرع کے متعلق کچھ اشارات ضروری ہیں۔ قرآنِ کریم میں ارتقاء کے ضمن میں
یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تدبیر (Plan) کرتا ہے۔ پھر اس تدبیر کو شگنی کی مدد سے پہچانے
کے لئے اسے مختلف مراحل طے کرتا ہے۔ قطرہ کو گہر ہونے تک گونا گوں مقامات میں سے گزرتا ہے۔
ایک ایک مقام اور ایک ایک منزل کا نام دیوم ہے۔ (یعنی دن) لیکن یہ ایام ہمارے گردشِ لیل و نہار کے

ایام نہیں۔ بلکہ ان کا طول ہمارے حساب کے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے۔

يَذَرُ الْاُمَمَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ - وہ آسمان سے زمین کی طرف تدریجاً سورا کرتا ہے۔ پھر وہ امر زمین کی
تَعْرِجُ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مُقَدَّرًا - اختیار کر کے) اس کی طرف بلند ہوتا ہے ایک دن میں جس کی مقدار
اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۳۲ انسانوں کے اعداد و شمار کے لحاظ سے۔ ہزار سال ہو سکتی ہے +

دوسری جگہ ہے کہ بعض ایام پچاس پچاس ہزار سال کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی کرۂ ارض کو دیکھئے۔ اپنی
اصل سے الگ ہونے کے بعد (جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے) کتنے عرصہ دراز میں اس قابل ہوئی
ہوگی کہ اس پر کوئی ذی روح آباد ہو سکے۔ اسی طرح انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کتنی
منازل طے کرنی ہوں گی۔ اور اس میں کتنا وقت صرف ہوگا۔ اب پھر دیکھئے کہ

حدیث سوز و سازِ مادرِ راز است

کس قدر سچی حقیقت ہے۔ اور کس قدر لطیف پیرایہ میں بیان کی گئی ہے۔ اسی کو دوسری جگہ دراز یا زیادہ
شوخی سے کہتے ہیں کہ

باغِ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارِ جہاں دراز ہے۔ اب میرا انتظار کر

ہاں! تو کہنا یہ تھا کہ موت۔ زندگی کو ختم کرنے والی شے نہیں۔ بلکہ یہ تو ایک نئی زندگی کا دروازہ ہے۔

چشمِ بکشاؤں اگر چشمِ تو صاحبِ نظر است زندگی درپے تعمیرِ جہانِ دگر است

اسی عنوان پر دو ایک شعر اور بھی دیکھتے جائیے۔ کبھی شعروں کو دیکھئے اور کبھی اپنے قلب و دماغ کو کہ
ایک ہی ثانیہ میں ان اشعار نے انہیں علم و ادراک کی کن بلندیوں اور کیف و نشاط کی کن جہتوں میں
پہنچا دیا۔ ایسے ایسے شعر کہ دنیا و حقیقتِ فیضان ہے اس کتابِ حسین کی ضیا پاشیوں کا کہ جس کا دعوے

ہے کہ مؤثر تمام نوع انسانی مل کر اس کی ایک صورت کی شکل کوئی چیز پیش کر کے دکھاؤ۔ ایسے شجر طبع کے برگ و بار بھی ایسے ہی ہونے چاہئیں۔ فرماتے ہیں ۛ

خاکِ مانیز کہ ساز داسمانے دگرے ذرہ ناچیز نہ تعمیر بیابا نے مگر
پیامِ فرنگ کے دو شعر ہیں ۛ

زندگی جوئے رواں است و رواں خواہد بود این مئے کمند جوان است و جوان خواہد بود

شعلہ بودیم و نکستیم و شہر گر دیدیم صاحبِ ذوق و متناظر گر دیدیم

اس آخری شعر کو ملاحظہ فرمائیے۔ شعلہ کی شکست اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ خاستہ بن کر رہ جائے۔ بلکہ اس لئے کہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ تڑپ۔ جھک۔ حرارت پیدا ہو جائے۔ انسانی ہیولی میں ہر چند "نورانیت" کا عنصر موجود ہے۔ لیکن ابھی "مادیت" کا عنصر زیادہ غالب ہے۔ اس لئے حقایقِ اشیا پر فلسفوں کے پروے پڑے رہتے ہیں۔ اس ہیولی کی شکست اس لئے ہوگی کہ اس کے بعد شعلہ کی حرارتیں سمٹ کر شہر بن جائیں۔ اور وہ اس آتش دان خاکی سے اڑ کر فضا لئے نور کی ان وسعتوں میں جا پہنچے جن کے لئے لاشرفیہ و لاغریہ آیا ہے۔ جو مکانات (معتمدی) کے موجودہ تصورات کے دائرہ سے باہر ہیں۔ یعنی ادھر سے سرکاتِ موت کی چمکی اٹھ بند کرے اور ادھر سے نورانی ملائکہ استقبال کے لئے آجائیں۔ کہ حضور آئیے۔ تشریف لائیے۔ دیدہ و دل فرش راہ۔ یہ نورانی وادیاں۔ یہ دل و نگاہ کو سکون و اطمینان کی ٹھنڈک پہنچانے والی حسین جنتیں آپ کے انتظار میں ہیں۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ — یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ملائکہ نہایت آسودگی کی حالت میں وفات دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامت و رحمت ہو۔ آئیے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تَعْمَلُوْنَ - ۱۶ جنت میں داخل ہو جائیے۔ بوجہ ان اعمال کے جو تم نے کئے ہیں

اس آیت کو سامنے رکھئے اور پھر اس شعر کو پڑھیئے کہ

شعلہ بودیم و شکستیم و شرر گردیدیم صاحب ذوق و تملک گردیدیم
پھر حُزب کے متعلق جو اس آیت میں۔ اور دیگر متعدد آیات میں۔ آیا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تَعْمَلُوْنَ۔ یعنی جنت اعمال کی جزا ہے۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ

اُس بہشتے کہ خدائے تو بخشد ہماریج تاجزائے عل تست جنال چیزے بہت
زندگی کے تسلسل کے متعلق غزل کا بھی ایک شعر سنئے اور دیکھئے کہ غزل کی زنجینی باقی رکھتے ہوئے بھی
حقائق کیسے بیان کئے جاسکتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

پریشیاں ہو کے میری خاک آخرو دل نہ بن جائے جواب مشکل ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے
قیامت کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ وَاِذَا الثُّفُوْسُ ذُوْجَتْ جب نفوس کو دپھر سے اٹھایا جائیگا
خاک اپنی پریشانی کے بعد پھر سے "دل" بن جائے گی۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے۔

عروج آدم خاکی سے انجام سمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ کمال نہ بن جائے
اس شعر میں انسان آدم کے مہبوط و صعود کی حقیقت کس قدر دلآویز پیرایہ میں بیان کی گئی ہے تخلیق
آدم کا قصہ ہم اوپر دیکھ آئے ہیں۔ اس کے بعد مہبوط آدم کا ذکر ہے۔ مہبوط کے معنی نیچے گرنے کے ہیں۔
آدم کے جنت سے نکلنے کے لئے قرآن کریم نے خروج و نکلنا، کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ مہبوط دینیچے
گرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس مہبوط کی رعایت سے آدم کو ٹوٹا ہوا تارہ کہنا کس قدر موزوں ہے
کہ تارہ جب ٹوٹتا ہے تو نیچے گرتا ہے۔ پھر حضرت آدم نے اپنے مہبوط کا جواثر بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ

اسے بارگاہ! اگر ہماری توبہ قبول نہ ہوئی۔ اگر ہمیں اپنی اصل حالت میں نہ پہنچا گیا تو لَنْكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس بہبوط کے بعد۔ ان تمام ارتقائی منازل کو طے کر کے پھر ایسا عروج حاصل کرنا کہ تارہ۔ مہر کمال بن جائے۔ اسکی عظمتیں اور رفعتیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں۔ یہ ہے وہ راز جو ملائکہ کی نگاہوں سے اوجھل تھا اور جس کی وجہ سے یہ انجم یوں سہمے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ | بے شک ہم نے انسان کو بہترین سیت کائناتی میں پیدا کیا پھر
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ | اسے (اس کے اعمال کی بدولت) نچلے سے نچلے درجہ میں ڈال دیا
غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ (وَالَّذِينَ) | مگر سوائے ان کے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کئے
پس ان کے لئے غیر منقطع اجر ہے +

انسان میں ایمان و عمل صالح پیدا ہونے دیجئے۔ پھر دیکھئے کہ یہ شہباز کن بلند یوں پر اڑتا ہے۔ ایسی فضائل میں جو حدود و آفتابیں (غیر ممنون)۔ اسی پرواز کی پہلی منزل ہے جس کے متعلق فرماتے ہیں۔
خبریں کہ آدم را ہنگام نمود آمد | این مشتِ غبارے را بخشم بر سجود آمد

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے یہی فرق ہے یورپ کے نظریہ عروج اور ایک مسلم کے نظریہ عروج میں۔ یورپ کا مادہ پرست انسان کی پرواز اس دنیا۔ یا زیادہ سے زیادہ کسی قریبی ستارے مثلاً مریخ وغیرہ تک سمجھتا ہے اور وہ بھی محض جسمانی پرواز۔ جو پھر مادی پرواز میں ہے اور اس زندگی سے متعلق ہے۔ لیکن قرآن کریم انسان کو بہت اونچاے جاتا ہے کَشَجَرَةٍ طَبَقَةٍ أَضْلَاهَا ثَايِتٌ وَقَرْنُهَا فِي السَّمَاءِ ایسے مبارک و نخت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اور جس کی شاخیں آسمان کے اوپر ہوں۔ اسلئے حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ

فرنگ سے بہت آگے ہے منزلِ مومن قدم اٹھانے کا تمام انتہائے راہ نہیں
اس چیز کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے اتھاں اور بھی ہیں
تمہی زندگی سے نہیں فیضائیں یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں
تقاعدت نہ کر عالمِ رنگ و بو پر چمن اور بھی آستیاں اور بھی ہیں
تو نشا ہیں ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں
اسی روزِ شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان اور کمال اور بھی ہیں

ارتقائی منازل کو "عشق کے اتھاں" کہنا خشک فلسفہ کو کس قدر شیریں بنا دیتا ہے۔ دوسرے شعر میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ یہ بلندیوں کی فضائیں جنہیں قرآنی اصطلاح میں سلوٰت کہا جاتا ہے، آبادی سے خالی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَمَا بَشَآءٌ فِيْهِمَا مِنْ ذَاكِبَةٍ - ۲۶
اللہ کی نشانیوں میں سے یہ (بھی) ہے کہ اس نے زمین و آسمان
پستیوں اور بلندیوں کو پیدا کیا۔ اور ان دونوں میں جو جاندار
پھیلا دیئے وہ بھی +

اس شعر کے دوسرے مصرع میں ان آباد فضاؤں کو کارواں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ
خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ اور ہم نے تمہارے اوپر سات (یا متعدد) راہ گزرنائے۔ یہ راہ گزرنے
کاروانوں ہی کے لئے تو ہیں۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کارواں درکارواں ہجوم کون کون سی ارتقائی
منازل طے کرتے پھر رہے ہیں عشق کی کون کون سی وادیوں میں سرگرداں ہیں۔ پھر چونکہ یہ تمام آبادیاں

ایک جوئے رواں کی طرح ہر وقت منسرفِ خرام ہیں۔ قطع منازل کر رہی ہیں۔ اس لئے ان کو کارواں
 کتنا ایسا حسین انداز ہے۔ جس کی داغالب ہی دے سکتا تھا۔

شعر جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ انہی جذبات سے اس میں دلکشی اور سوز گڑا
 پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب شعریں حقائق بیان کئے جائیں۔ یا اس کا اندازہ مصلحانہ اور پیامی ہو جائے
 تو پھر اس میں بالعموم شعریت باقی نہیں رہتی۔ پھر یا تو وہ شعر اس انداز کا ہو جاتا ہے کہ
 اسے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک ات ہنس کر گزارا یا اسے رو کر گزار دے
 یا اس انداز کا۔

تو بھلا ہے تو بُرا ہو نہیں سکتا اے ذوق ہے بُرا ہی کہ جو تجھ کو بُرا جانتا ہے
 اور اگر تو ہی بُرا ہے تو وہ سچ کتا ہے کیوں بُرا کہنے سے تو اسکے بُرا مانتا ہے
 اور ایک ذوق ہی پر کیا موقوف ہے۔ بڑے بڑے عہدہ شعر کہنے والے جب تبیان حقائق یا مصلحانہ
 انداز میں اترتے ہیں۔ تو شعر بے جان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خصوصیت حضرت علامہ ہی کے حصہ میں آتی
 ہے کہ حقائق۔ اور حقائق بھی اس درجہ دقیق۔ بیان کئے جاتے ہیں۔ اور شعر کے حسن میں بھی کوئی کمی
 نہیں آتی۔ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
 ستاروں کی دنیا کے متعلق زبور عجم میں فرماتے ہیں۔

گماں مبرکہ ہمیں خاکِ دل نشین ماست کہ ہر ستارہ جہان است و یا جہاں بود است
 ہاں! تو زندگی ایک مسلسل غرام کا نام ہے۔ چلتے جانا۔ بڑھتے جانا۔ اور بڑھتے جانا۔ بڑھتے
 ہی چلے جانا کہ

ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیاتِ ذوقِ سفر کے سوا کچھ اور نہیں
جسے مقام سمجھا جاتا ہے وہ مقام نہیں۔ جسے منزل کہا جاتا ہے وہ منزل نہیں۔ یونہی ذرا ستانے۔ دم
لینے کے لئے۔ گھنے درختوں کا سایہ ہے۔ کارواں کے دو پہر کاٹنے کے لئے نخلستان ہے۔ وہ جنت
کہ جسے بالعموم منزل مقصود سمجھا جاتا ہے۔ راستہ کی خوشگوار وادی ہے۔ کہ جنت میں پہنچ کر بھی اہل جنت
کی کیفیت ہوگی کہ۔

يَسْمَعُ اَنۡوَدُّهُمْ بَيِّنَ اَيۡدِيۡهِمْ وَبَاۡيَمَانِهِمْ اِنَّ كَاۡفِرًا كُنتُمْ ۝۱۶
یہ نور۔ پیشانی کی روشنی۔ یہ سرچ لائٹ۔ بالآخر اگلی منزل کا راستہ دکھانے کے لئے ہی تو ہوگی۔ وہ
راستہ جس کے متعلق ارشاد ہے۔ کہ جنت میں پہنچ کر بھی ... وَهٰذَا اِلٰى حَوَاطِئِ الْحَبِيۡدِ اِنَّ كَاۡفِرًا كُنتُمْ
پسندیدہ راستہ کی طرف رہنمائی کی جائے گی ۱۶۔ دنیا میں صراطِ مستقیم پر چلنے کی دعا تھی۔ ایک سیلے
راستے پر چلنے کی۔ وہاں ایک پسندیدہ راستے پر چلائے جائیں گے۔ اس لئے جنت مقام نہیں۔
راہ گذر ہے۔ وہاں سے بھی انسان کو آگے بڑھ جانا ہے۔

اگر عنانِ توجہ بزل و حور مگی سیرند کرشمہ بردلِ شالِ ریز و لبِ برانہ گذر
کہ ملائکہ کا تو یہ ٹھہرا سجود۔ اُن کا مقام اس کا مقام کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہ شکار ہے جس کا اٹھنا
بھی تضييعِ اوقات ہے۔

دردِ دشتِ جنوں منِ جبیزلِ زبولِ صیدے یزدالِ بکسند آور۔ اسے تہمتِ مردانہ
لیکن بایں ہمہ۔ انسان "لامکان" نہیں۔ ہر اک مقام سے آگے ہی سہی۔ لیکن مقام اس کا ضرور ہے
وہ مقام کیا ہے؟ وہ منزل مقصود کونسی ہے!! یہ راز ہے جسے کھول کر بیان نہیں کیا گیا۔ نہ ہی اس کی

آج ضرورت تھی۔ آج تو صرف یہ دیکھنا ہے۔ کہ انسان کی موجودہ زندگی کے بعد اگلی منزل کو کسی ہے۔ سو اس کی تفصیل شرح و بسط سے قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس منشی کے متعلق تو سرپرست اتنا ہی کہا گیا ہے کہ **قَدَّالِی دَرِیْکَ مُنْتَهَا** اس کا منشی تیرے رب تک ہے۔

شعلہ و گریب زرد بر رخ خاشاک من مرشد رومی کہ گفت۔ منزل ما کبریاست
لیکن یہاں پہنچ کر حضرت علامہ واصل با الحق کے عقیدہ کا اتباع نہیں کرتے۔ کہ قرآن کریم کے رُوسے انسان کے خدائے واحد کی ذات میں جذب ہو جانے کے عقیدہ کی سند نہیں ملتی۔ لیکن حضرت علامہ اس عقیدہ کے اختلاف میں بھی ایک شانِ انفرادیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور اسے انسان کی خودی محکم بالذات ہونے کے منافی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی ذات میں گم ہو جائے۔ خواہ وہ خدا ہی کی ذات کیوں نہ ہو۔ ان کے نزدیک عشرتِ قطرہ دریا میں فنا ہو جانا نہیں۔ بلکہ تہ دریا گم بن کر بیٹھ جانا ہے۔ فرماتے ہیں۔

چنال با ذات حق خلوت گزینی ترا اویسند و اورا تونہ بینی

بخود محکم گذار اندر حضورش مشونا پیدار اندر بحر نورش

”تراویند“ تو ہر وقت کا معاملہ ہے۔ وہ کوئی ناسالحمہ ہے جب خدا انسان کو نہیں دیکھتا۔ لیکن ”اورا تونہ بینی“ کا مقام اس منزل سے آگے آتا ہے۔ موجودہ مقام میں تو ایک اولوالعزم پیغمبر نے جب یہ آرزو کی کہ رب ارئی۔ تو جواب مل گیا کہ لن ترانی۔ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس سے اگلی منزل میں مومنین کی کیفیت ہو گی کہ

وَجُودُکَ یَوْمَئِذٍ نَّاصِرٌ اِلَی دِیْہَا بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے۔ اپنے رب کی
کا ظرۃ طرف دیکھ رہے ہوں گے ۛ

اب خدا بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بندہ بھی خدا کو دیکھے گا۔ کہ
 عبد و مولا در کین یک دگر ہر دو بے تاب انداز فوقِ نظر
 زندگی ہر جا کہ باشد جستجوست حل نشد این نکته من صیدم کہ دست
 اگر ایک طرف انسان کی تڑپ اور تجسس کا یہ عالم ہے کہ اِلٰی رَبِّهِمْ يَسْتَلُونَ اپنے رب کی
 طرف رواں دواں جائیں گے۔ تو دوسری طرف کیفیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَاسْتَقَاتِ
 الْاَذْنُ بِمَنْزِلِ رَبِّهَا زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ
 صَفًّا صَفًّا اور تیرا رب اور فرشتے قطار در قطار زمین پر آئیں گے۔ کہ
 ہر دو بے تاب انداز فوقِ نظر

(۴)

لیکن یہ تمام مراحل طے کس طرح ہوں گے؟ "یہ محکم خودی" حاصل کیسے ہوگی!! یہ اس دنیا
 میں اَبْتَدَ اَعْلٰی الْكُفَّار ہونا۔ یعنی ایسا سخت ہو جانا کہ کوئی اسے ہضم نہ کر سکے۔ کوئی اپنے
 اندر جذب نہ کر سکے۔ یہ کیسے ہوگا!!! اس خاک کے تودے میں فولاوی جو ہر کیڑو نکر پیدا ہونگے! یہ نازک
 ساشیدہ اپنے اندر ایسی سختی کیسے پیدا کرے گا کہ اس کا "زجاج حرلیت سنگ" ہو جائے۔ اس کے
 لئے رموز و اسرار میں پورا الانحامل مرتب کر کے دے دیا گیا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقعہ نہیں۔
 لیکن اس سب کا حاصل ایک نکتہ ہے۔ اور یہی نکتہ دراصل کلامِ اقبال کا محور ہے۔ مرکز ہے۔ محیط ہے۔
 سب کچھ ہے۔ یہ نکتہ ہے۔ محمد الرسول اللہ۔ فرماتے ہیں۔

تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تُو فروغ دیدہ افلاک ہے تُو

تیرے صید زلوں افرشتہ و حور کہ شاہین شرہ لولاک ہے تُو

بس یہ ہے راز ایک مومن کی خشکی کا۔ اس کی خودی کے استحقاق کا۔ کہ شاہین شرہ لولاک ہے تُو
تُو ان مقدس ہاتھوں کا پروردہ ہے۔ جن کی شان میں آیا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ فُتِحَ لَكَ الْفَتْحُ تُو تُو
اس ذاتِ گرامی کا شاہین ہے۔ جو دانائے بل۔ ختمِ رسل۔ مولائے کل ہے۔ جو معراجِ انسانیت
کا مظہرِ کامل ہے۔ جب تو ایسی رفیع الشان بارگاہ کا شاہین ہے۔ تو تیرے عرشِ آشیاں ہونے میں
کیا کلام ہے۔ کہ نہ ذیہ تمام فضائیں اور فضاؤں کی پہنائیاں۔ اور یہ سب لپٹیاں اور تمام بلندیاں۔
یہ ارض و سموات۔ یہ تمام کائنات اور اس کی قیود و آسما و سمعیں۔ اس شاہین شرہ لولاک کے بازوؤں
کے نیچے کیوں نہ ہوں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول کی اطاعت عشق کے تیر
تک نہ پہنچ چکی ہو۔ کہ رسول کی اطاعت و حقیقتِ خدا کی اطاعت ہے اور یہ اطاعت قرآن کی اطاعت
سے میسر ہوتی ہے کہ حضور قرآن ہی کی اطاعت سکھانے کو تشریف لائے تھے +

”قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اپنے ان

تمام معاملات میں۔ جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اسے رسول۔ تمہیں اپنا کلمہ تسلیم نہ کریں۔

پھر تمہارے فیصلوں پر دل میں بھی کوئی تنگی اور گرائی محسوس نہ کریں۔ بلکہ ان کے سامنے

سرسیم خم کر لیں +

اسی ایک نکتہ کے اندر امت کی مرکزیت۔ امیر کی اطاعت۔ وحدتِ افکار و عمل اور ان کے جیتے جاگتے
نتائج۔ یعنی تمکن فی الارض۔ استخلاف فی الدین۔ حکومت و سطوت۔ زمین پر آسمانی بادشاہت کا قیام

سفرِ ازیال اور سرِ بلندیاں۔ کامیابیاں اور کامِ انیاں۔ اور اس کے بعد حیاتِ اخروی میں۔ بعد کی منزل میں۔ آگے بڑھنے کی قوتیں۔ مدارجِ عالیہ۔ یہ سب کچھ اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ مجھے ضحناً اس بحث کو یہاں چھیڑ دینا پڑا۔ ورنہ یہ تو وہ عنوان ہے جس پر کلامِ اقبال سے ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ اقبال کی تمام شاعری اور شاعری کا سوز و گداز رہیں کرم ہے محبتِ رسولؐ کا۔ جذبہٴ اطاعت کا۔ اسی ذاتِ گرامی کے شعلہٴ ریز لب پر ہے جس نے اقبال کو اقبال بنا دیا۔ ورنہ یہ بھی کہیں ٹیر مشاعرہ ہوا کرتے۔ جذبہٴ اطاعتِ رسولؐ نے جسے وہ عشق کہتے ہیں، اقبال کو اس انداز سے گدا کر رکھا ہے کہ اس کے برہم ہستی کے کسی تار کو چھیڑئے۔ اس میں سے نغمہ وہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی چیز نے ان کے سامنے قرآنی حقائق کو بے نقاب کیا اور قرآنی حقائق نے ان کے کلام میں ہم سبھا اور ضربِ کلیم کے اعجاز پیدا کر دیئے۔ فطرت کی کرم گستری نے وہ دماغ کیا متنا جو کسیر علم و حکمت تھا۔ محبتِ رسولؐ کی موہبتِ عظمت سے وہ قلبِ منور مل گیا جسے صہبانے ایمان کا مقدس آبگینہ کھنا چاہیئے ان دونوں کے امتزاج سے وہ نگاہ پیدا ہوئی جو اشیا کی حقیقت کو بے نقاب دیکھ لے۔ جو گل و غار کے نظرِ فریبِ امتیاز سے ہٹ کر شاخِ گل کے اندر جا کر مشاہدہ کر لے کہ ”درونِ اونہ گلِ باشد نہ خار است“ اس نگرِ حقیقت شناس کا نام ہے اقبال۔ یعنی قلب و دماغ کا مجموعہ۔ ایمان و حکمت کا فشر وہ۔ زیرِ مکی و

۱۔ نظامِ اسلامی کی رو سے کس طرح امام متفق علیہ (یعنی مرکزیت) کی اطاعت۔ اطاعتِ خدا و رسول کے مرادف ہو جاتی ہے قرآن کریم میں بصرِ صحت اس کی تشریح موجود ہے۔ اسی جذبہٴ اطاعت کے اندر قوموں کی زندگی کا راز ہے۔ اور اس کو بھلا دینے سے مسلمانوں کی آج یہ حالت ہو رہی ہے۔ اطاعت جب خوف و ترہیب سے بلند اور مروت و معاوضہ سے بے نیاز ہو جائے۔ تو عشق بن جاتی ہے +

عشق کا عصارہ - اویس و بلعلی کا مرکب مجسمہ - روحی و رازی کا منشر کہ شاہکار - وہ شرق و مغرب کا مقام اتصال -

غریباں رازیر کی راز حیات شہ قباں راز عشق راز کائنات
زیر کی از عشق گرد و حق شناس کا از عشق از زیر کی حکم اساس
خیمہ و نقش عالم دیگر بنہ عشق بابا زیر کی آئینہ دہ

اور یہی وہ اتمراجی کیفیت ہے جو قرآن کریم ایک مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مظاہر فطرت کی گونا گوں نیرنگیوں کے بعد فرمایا

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُذُوعِهِمْ - بے شک، ان مظاہر فطرت، کے اندر عاصیجان عقل و خرد کے لئے آیات ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اٹھ کر کھڑے - بیٹھے - اور لیٹے یاد کرتے ہیں ۛ

عقل و ہوش کے ساتھ خدا کو یاد کرنے والے وہ مومن ہیں جنہیں فروع انسانی کے لئے نمونہ بنایا گیا ہے۔ اور پھر صحابہ فطرت کا کرم بالائے کرم کہ اس نیکہ حقیقت میں کو اہلما رشاہات کے لئے ذریعہ بھی ایسا حسین و دلکش عطا کر دیا کہ جو دیکھے کھنچا چلا آئے۔ بشرطیکہ وہ کہیں سے بوجہل و بولہب کی ہی آنکھیں نہ مانگ لایا ہو۔ اور پھر تماشایہ کہ یہ ملکوتی کام لیا اس شاعری سے جس کے علمبردار ابھی تک اس تحقیق انبیائے ہی فارغ نہیں ہو سکے کہ بھل نہ کر رہے یا مومن۔ سچ ہے جب خدا چاہے تو ایک خشک لکڑی سے وہ کام لے لے کہ وہ کذب و باطل کے بڑے بڑے اژدھوں کو نگل جائے۔ یہ اور بات ہے کہ قوم اقبال کو بھی ایسی ہی ملی ہو جو قوم موسیٰ کی طرح کہہ دے کہ فَادْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ وَانَا هُنَا قَاعِدُونَ

جا۔ تو اور تیرا رب لڑو جا کر۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں جب فتح ہو جائے تو آواز دے دینا۔ بایں ہمہ یقین مانئے جس طرح قرآن کریم نے عرب کی شاعری کے دورِ جاہلیت کو ختم کر کے اسی قوم سے ایک ایسا خمیر تیار کر دیا تھا کہ وہ جس آگے میں جا کر ملے اس میں بھی خمیر کی کیفیت پیدا کر دے۔ وہ قوم کہ جسے چشمِ فلک نے ایک بار دیکھا اور دوبارہ دیکھنے کے لئے وہ سرگرداں ہے۔ اقبال نے بھی مشکوٰۃِ قرآن کی روشنی میں عجمی شاعری کے دورِ جاہلیت کو ختم کر کے ان کے افیونی اعصاب میں ایسا خون دوڑا دیا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب یہ زمین بدل جائے گی۔ یہ آسمان بدل جائے گا اور مسلمان پھر یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا۔

زمین از گردش تقدیر باگردوں شود رونے فروغِ خاکیاں از نوریاں افزوں شود رونے

۱۷ اس حصہ مضمون کو ایمان کے عنوان کا ایک ٹکڑا سمجھنا چاہیئے۔ میں نے اسے مقدم اس لئے رکھا ہے۔ کہ ایمان ہی تمام اعمال کی اساس ہے۔

یقین افراد کا سرمایہ تعمیرِ ملت ہے یہ وہ قوت ہے جو صورتِ مگر تقدیر بنتے ہے
اعمال کا عنوان اس کے بعد آئے ہے۔ اسے ہم کسی دوسری فرصت پر اٹھا رکھتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ ۛ

علامہ سر محمد اقبال

اقبال اور فلسفہ مغرب

(از حقیقہ ہوشیار پوری - ایم - اے)

میں نے ۱۹۳۶ء میں فلسفیانہ نظموں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس سے مراد یہ تھی کہ فلسفے کے کسی خاص مسئلے کے متعلق حضرت علامہ اقبالؒ اور مغرب کے فلسفی کا نظریہ کالمے کی صورت میں پیش کیا جائے۔ تاکہ پڑھنے والوں کو مختلف مسائل کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے لئے میں نے علامہ مرحوم سے اجازت طلب کی تھی۔ جس کے جواب میں انہوں نے تحریر فرمایا تھا:-

”آپ کا خیال بہت اچھا ہے مگر اردو میں خیالات کا ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ اسکے لئے ایک بہت غور و فکر کرنا ہو گا۔ رجحیتِ نظم غرض للہیات“ اوروں سے بہتر ہے؟
افسوس کہ گوناگوں مصروفیتوں کی وجہ سے میں یہ سلسلہ جاری نہ رکھ سکا اب انشاء اللہ اس کی طرف پھر توجہ کروں گا۔ یہ نظمیں اس سلسلے کی پہلی دو کتابیں ہیں *

”عزم للحیات“

شوہنہار

دُنیا فریب و مکر و ریا، درد و رنج و غم !
 تسکینِ جاں ہیں فلسفہ و علم و شعر و فن
 حُرم و ہوا و شکش ”عزم للحیات“ !
 ممکن نہیں ہے آہ مگر ان کو بھی ثبات !
 کھلتا نہیں ہے مقصدِ تخلیق کائنات
 فطرت سے طفل اور جہاں بلبلوں کا کھیل !
 اندوہ بے کراں سے عبارت ہے زندگی
 شاید کہ بعدِ مرگ بشر کو ملے نجات !

اقبال

اے ”عزم للحیات“ کے معنی سے بخیر
 افسانہ زبونی ہمت ہیں علم و فن
 آئیں تباؤں رازِ سر پر دہ حیات
 حاصل ہیں فلسفے کا پریشانِ توہمات
 تیغِ خودی سے جو ہرستی کی ہے نمود
 تیغِ خودی سے زندہ حقیقت ہے کائنات
 اس تیغ میں ملے گی اماں تجھ کو بالیقین
 کیوں ڈھونڈتا ہے موت میں اپنے لئے نجات ؟

خدا

نکشنے

عالم امکاں کی ہر شے بے ثبات
زندگی کیا ہے؟ فقط افسانہ ہے!
اک معمہ ہے شدتِ ان حیات
تیرہ و تاریکیت کا شانہ ہے
مجھ کو بُوئے آشنا آتی نہیں
کس قدر اس کی فضا بیگانہ ہے
کیا وہی ہے اہل مذہب کا خدا
جس کی صنعت آہ یہ ویرانہ ہے؟
ہائے وہ شب زندہ و اِرسادِ دل
شمعِ ناپید اکا جو پروانہ ہے

اقبال

زندگانی کی حقیقت کو سمجھ
یہ صدف، تو گوہرِ بکیرانہ ہے
تیرے سینے میں نہیں شمعِ یقیں
اس لئے تاریک یکا شانہ ہے
کس طرح پائے سُرخ آشنا
تو کہ اپنے آپ سے بیگانہ ہے
اُس کے دل پر فاش ہے سبزِ نہاں
شمعِ ناپید اکا جو پروانہ ہے
تو تماشائے جلوہ جاناں میں گم
وہ شہیدِ جلوہ جاناں ہے

شاعر ربانی

از

راجہ حسن اختر - بی۔ اے۔ پی۔ سی ایس

اقبال کی شاعری اسلام کے ضمیمہ پاک سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے نظریہ کے مطابق شاعر قوم کے دل اور نگاہ سے مشابہ ہے۔ یہ نظریہ اس کی اپنی شاعری پر پورے طور پر صادق آتا ہے۔ اقبال کی ربانی حکمت کے بغور مطالعہ سے انسان کسمانی سے اس یقینی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ کہ وہ عصر حاضر میں بہت اسلامیہ کا دل اور نگاہ ہے۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ کم ہیں جو اقبال کے علم و بصیرت اور فکر و تدبیر کے قائل نہ ہوں۔ ایک گروہ ایسا ضرور ہے۔ جس کا ازراہ اخلاص یہ خیال ہے۔ کہ عجبی اور مہندی شاعری کی روایات بالکل فاسد اور ہلک ہیں۔ اس لئے اقبال اپنا پیغام اگر نظم کی بجائے نثر میں دیتے۔ تو زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوتا۔ اقبال کا شاعری کو ذریعہ پیغام بنانا۔ اس کی فطرت کا ایک سرسبز راہ ہے۔ لیکن اس کی ظاہر وجہ یہ ہے۔ کہ شعر اپنی کیفیت کے اعتبار سے بہت ہی سریع الاثر ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ سامع کو اطلاع ہو۔ یہ کانوں کے ذریعے اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نفع یا ضرر بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ ہر آدمی کا شیطان خون کی طرح اس کے رگ و ریشہ میں جاری ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا۔ کہ جناب کے شیطان کی کیا صورت ہے

جواب فرمایا کہ ”اسلم اللشیطان علی میدی“ یعنی میرا شیطان میرے ہاتھ پر سلمان ہو گیا۔ اقبال نے بھی اس شیطان کو جس نے ہمارے دین و اخلاق کو باریکچہ اطفال بنایا ہوا تھا۔ مسلمان بنا کر ہماری قومی تعمیر کی خدمت میں لگا دیا۔ لچر اور پوچ عجی خیالات جن کے بے اصل اور بے بنیاد ہونے میں کسی کو بھی شبہ نہیں۔ شعر کا حسین اور نظر فریب جامہ اور ٹھہ کر ابدی طور پر ہمارے دل اور دماغ میں سرایت کر گئے ہیں۔ اس نے جب چاہا جنوں کو خرد اور خرد کو جنوں کہہ دیا۔ اس کے نزدیک دانہ انگور کا ٹوٹ کر شراب بننا ایسا ہے۔ گویا تارے ڈھل رہے ہیں۔ اور آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ یہ جب چاہے معشوق کے ایک تل کے بدلے سمرقند اور بخارا بجشنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے فرضی محبوب کے خدو خال کے اسلمہ خانے میں اس قدر تیر۔ تلواریں اور کندیں موجود ہیں۔ جو اپنوں بیگانوں سب کو ہلاک کریں۔ یہ زندگی کی سطحی لذتوں کو نقد اور آخری کامرانیوں کو اوجھار کہہ دیتا ہے۔ اس کے سایہ کے اندر گناہ اپنے آپ کو ثواب اور ثواب گناہ سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ اس عجی کہاں نہک کے اندر ہمارے جواہل ہنر داخل ہوئے۔ خود نہک ہو کر رہ گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں

مادرِ پسیالہ عکس رُبخ یار ویدہ ایم
(حافظ)
اے بے خبر ز لذتِ شرب دوام

ایک کا ارشاد ہے

چوں اہلِ دل ز دلِ افسانہ گویند
(جامی)
حدیثِ ببل و پروانہ گویند

ایک کا شکوہ ہے

ز شعر من شدہ پوشیدہ فضل و دانش من
(غنی کاشمیری) چوں میوہ کہ بمبازند بزرگ نہاں

ایک کا عذر ہے

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفت گو
(غالب) بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر

ان حضرات کے تخیل کی رنگین اور دلنفریب غلام گردشوں میں آپ تشریف لے جائیں اور دیکھیں۔ کہ پرانے عجمی اسلوب فکر کے ساغر کے اندر کس حد تک آپ کو عکس رُخ یا نظر آتا ہے۔ تو میں جب فتوحات کے تھک جائیں۔ تو ممکن ہے۔ اس قسم کا حُب افیون ان کے لئے جائز ہو۔ ایسا بھی اسی صورت میں گوارہ ہو سکتا ہے۔ کہ یہ طرزان کی زندگی کے حکمت کے ساتھ تصادم نہ پیدا کرے لیکن مرض اور غلامی کے زمانے میں اس کے جواز کی مثال ایسی ہی ہے۔ گویا ایک جاں لب مریض کو اس کے آخری سانس یا ایک خانہ بر باد مزدور کو اس کے آخری سہارا سے محروم کر دیا جائے۔ اب تک یہ سب کچھ کھلے بندل ہو رہا تھا۔ ہم زہر بلا ہل پی رہے تھے، ہم گھر بیٹوں تک تماشہ دیکھ رہے تھے۔ کسی کو اس سحر بین کے سامنے جرات گفتار اور مجال تعرض نہیں تھی۔ ہمارے افق پر اس قسم کی سیاہ اور خونناک بدلیاں چھائی ہوئی تھیں ۛ

جب اقبال کی ربانی شاعری اور آسمانی حکمت اس پرانے سونمت فکر کی تطہیر کا غر م لے کر اٹھی۔ اس نے اپنی حکیمانہ شاعری کی اصل عظیم کا پتہ نہایت واضح طور پر دے دیا ہے۔
من کہ این شب را چوں ماہ آراستم
گر دپائے ملت بیضاستم

ہمنوا از جلوہ اغیار گفت داستان گیسو و رخسار گفت
من شہید تیغ ابروئے توام خاکم واسودہ کوئے توام

بکوئے دلبرے کارے ندارم دل زارے غم یارے ندارم
بجبریل ابن ہم داستانم رقیب وقاصد و دربان ندانم
مرا با فقر سالان کلیم است فرشتا بنشی زیر کلیم است

میرا شہین نہیں و گر میر و وزیر میرا شہین بھی تو شاخ نشین بھی تو
بتجھ سے گریبان میرا مطلع صبح النشور بتجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو
بتجھ سے میری زندگی سوز و تب و درود راغ تو ہی میری آرزو۔ تو ہی میری جستجو

شوق میری کیسے ہے شوق میری نہیں ہے نعمۃ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے

قلند رُخِ دوحرف لا الہ کچھ بھی نہیں کہتا فقیرہ شہر قاروں ہے لغت لانے جانی کا
ہماری قومی زندگی کی تین بڑی شاخیں یعنی علم۔ فقر اور سیاست حیاتِ ملی کے شجرِ طیبہ سے کٹ کر
بہار کی موزوم امید رکھ رہی ہیں۔ علماء۔ صوفیاء اور اہل سیاست دینی شاہراہ سے ہٹ کر اپنے اپنے
تنگ دائروں میں محصور ہو کر استکبار اور تنگ نظری کے شکار ہو گئے ہیں جب اپنے شجر سے پیوستہ تھے۔

تو اپنی بلندی اور وسعت میں زمین اور آسمان پر چھائے ہوئے تھے جب کٹ گئے تو خشک و ربنہم ہو کر زرد پتوں اور خشک ریشوں کا ایک طومار نظر آنے لگ پڑے ۛ

شاعر بھی ہیں پیدا علماء بھی حکما بھی خانی نہیں توہم کی غلامی کا زمانہ
مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک ہر ایک ہے گو شہر معانی میں لیکانہ
”بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رہم آہو باقی نہ رہے شیر کی شیریں کا فسانہ
کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ضامنہ تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ

اس بد حالی اور پریشان صورتی کی بنیادی علت اقبال کی عقابنی نگاہ سے مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ کیونکہ یہ ایک ایسے بامید و مومن کی نگاہ تھی۔ جس کی صداقت پر فائدہ یَنْظُرُ يَنْتُزِعُ الدُّلُورَ۔ کی حدیث گواہ ہے۔ اس کی نظر اس نقطہ نور تک پہنچی۔ جس کی صحیح تعلیم اور تربیت سے ہی انسان کی زندگی اور عروج و البستہ ہیں جس کی خوش تربیتی سے انسان ملائکہ سے بھی بڑھ جاتا ہے اور بد تربیتی سے چو پاؤں سے بھی سچلے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس نقطہ نور کو اکثر خودی کے نام سے پکارتا ہے۔ اور کبھی کبھی روح۔ دل۔ ضمیر۔ جان پاک وغیرہ وغیرہ ناموں سے بھی یاد کرتا ہے ۛ

انسانی بدن بھی خودی کے احوال میں سے ایک حالت کا نام ہے۔ خودی درست ہے۔ تو بدن بھی درست ہے۔ خودی مقصود ہے۔ بدن مقصود نہیں ۛ

توہم کا اجتماعی نظام بھی ان کی خودی سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک زندہ فرد کو اسکے بدن کے کاٹنے اور ایذا دینے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک باغیرت قوم کو اس کی اجتماعی زندگی اور نظام کے مضروب کرنے سے تکلیف ہوتی ہے جس طرح ایک زندہ فرد کے لئے اپنی جان اور بدن کی

حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک باغیرت قوم کے لئے بھی اپنی اجتماعی زندگی اور نظام کی حفاظت ضروری ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور نظام کا نام شریعت ہے۔ اسی نے انکے لئے حلال و حرام، نیک و بد وغیرہ کا معیار قائم کیا ہے۔ یہ نظام عظیم عدل اور رضا کے اصولوں پر تعمیر ہوا ہے اور اسکی جڑ حضور سرور کائنات کے ضمیر پاک کے اندر ہے؛

آدمی اندر جہاں خیر و شر کم شناسد نفع خود را از ضرر
کس نداند زشت و خوب کا حدیث جاوہ ہموار و ناہموار چسپیت
شرع بر خیزد از اعماق حیات روشن از نور شش نظام کائنات

گر جہاں داند حرّاش را حمیم تا قیامت بخت، ماند این نظام
نیست این کار قیماں اے پسر بالنگا ہے دیگرے ایں را نگر
حکمش از عدل است تو لیم ضاقت پنج او اندر ضمیر مصطفیٰ است

جس طرح جان و بدن میں کوئی تنازع نہیں اسی طرح دین و سیاست اور فقر و سلطانی میں کوئی تضاد نہیں ؎

خسر و کمی شمشیر و درویشی نگاہ ہر دو گوہر از محیط لا الہ
فقر و شاہی و ارباب مصطفیٰ است ایں تجلیماں ذات مصطفیٰ است
ایں دو قوت از وجود مومن است ایں قیام و آل سجد مومن است

اقبال کے نزدیک دین محض چند رسوم کا نام نہیں۔ بلکہ ان رسوم سے اس دینی حرارت کو زندہ

رکھنا ہے۔ جو ایک مرموسلمان کو اپنے قومی نظام اور الہی شریعت کے ساتھ پیوستہ رکھتی ہے۔

در بدن داری اگر سوزِ حیات ہست معراجِ مسلمان در صلوة
در نداری خونِ گرم اندر بدن سجودِ تو نیست جز رسمِ کفن
اقبال کے نزدیک دین اور اس کی تمام تجلیات کا سرچشمہ حضور سرور کائنات کا ضمیر ہے بخشیکہ
ملی زندگی کی تمام شاخیں امید بہار اسی صورت میں رکھ سکتی ہیں کہ اپنے شجر سے پیوستہ رہیں
وین او آئین او تفسیرِ کل در جبین او خطِ لقتِ دیرِ کل
عقل را او صاحبِ اسرار کرد عشق را او تیغِ جوهرِ دار کرد

حریت پروردہ آغوشِ اوست یعنی امر و زام از دوشِ اوست
اودے در سپیکر آدم نہ ساد او نقاب از طلعتِ آدم کشاد
بہر خداوند کین اورا شکست ہر کین شاخ از ہم او غنچہ بست
گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین
سلطوتِ بانگِ صلوة اندر نبرد قرأتِ الصفات اندر نبرد
تیغِ ایوبی نگاہِ بایزید گنجہائے ہر دو عالم را کلید
عقلِ بادلِ راستی از یک عالمے احتلاطِ ذکر و فکرِ روم و رے
علمِ حکمت، بشرع و دیں، نظمِ امور اندرونِ سینہ دل ہا تا صبور
حسنِ عالم سوزِ احمر و تاج آنکہ از قدو سیال گیر و خراج

این ہمہ یک لحظہ از اوقات دوست یک تجلی از تجلیات دوست
 ظاہرش این جلوہ ہائے دلفروز باطنش از عارفان پنهان ہنوز
 جذبے عدم رسول پاک را
 آنکہ ایساں داؤشت خاک را

اقبال کے نزدیک انفرادی زندگی کا غالباً پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کسب حلال کرے۔
 اور اپنی قوم کی گردن پر بوجھ نہ ہو۔

خودی کے نگہباز کو ہے زہر ناب وہ نال جس سے عاقبتی ہے اسکی آب
 وہی نال ہے اس کے لئے ارجمند ہے جس سے دنیا میں گردن بلند
 قوم کی اجتماعی زندگی کی صلاحیت کا معیار ہے۔

کس نہ گرد و درجہاں مست لاج کس نکتہ شرع میں این است و بس
 ہمارا شرعی نظام اور ہمارے شرعی اعمال ہمیں ہم دل اور یک نگاہ بنا دیتے ہیں۔ چونکہ انکی
 بنیاد حضرت عدل اور مساوات پر ہے۔ اسلئے ان کے غلبہ اور نصرت کے لئے جدوجہد کرنا دنیا میں حق
 کی حکومت قائم کرنے کے برابر ہے۔

چیت ملت اے کہ گوئی لا آک باہر از آل چشم بودن یک نگاہ
 اہل حق را حجت و دعوئے یکے است خیمہ ہائے ماجد اولہا یکے است
 ذرہ ہا از یک نگاہی آفتاب یک نگاہ شوتا شود حق بے حجاب

جاوید نامہ کے اندر فلک مشتری کی سیاحت کے دوران میں ایک موقع پر زندہ روڈ حلاج سے سوال کرتا ہے۔

چمیت دیدارِ خدا مئے نہ سپہر آنکہ بجے چکش نگہ گردِ ماہ و مہر
حلاج کا جواب ہے۔

نقشِ حقِ اولِ بحالِ اندختن باز اور ادبِ ہاں انداختن
نقشِ جاں تا درجِ ہاں گردِ تمام مے شود دیدارِ حق و دیدارِ عام

اسے خنک مردے کہ از یک ہوئے او نہ فلک دارد طواف کوئے او
وائے درویشے کہ ہوئے آفرید باز لب بر بست و دم در خود کشید
حکمِ حق را درجِ ہاں جاری نکرد نان از جو خور و و کر اری نکرد
خانقاہ ہے جُست و از خیر رسید راہی و زید و سلطانِ نرید
جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ اقبال کے نزدیک جان و بدن میں کوئی جھگڑا نہیں
اسی طرح دین و وطن میں بھی کوئی تنازعہ نہیں۔

این نکتہ کشا بندہ اسرارِ زمان است
ملک است تنِ خاکی و دینِ روحِ رواں است
تنِ زندہ و جاںِ زندہ ز ربطِ تن و جان است
باخرقہ و سجادہ و شمشیر و سنالِ خمیر

از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز از خواب گراں خیز

جان و بدن اور دین و وطن ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں۔ اقبال کو اگر غنا ہے تو محض وطنیت کے فزنی تصور سے ہے۔ جس کی رو سے وطن دین پر مقدم ہو کر اساس ملت بن جاتا ہے دین سے کٹ کر یہ تصور انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ اس کے انصاف و عدل کے نظریات ایک جغرافیائی حدود کے اندر مقید ہو گئے ہیں۔ اور ان حدود سے جب وہ باہر نکلتا ہے۔ تو خدا کی باتیں مخلوق کو وہ جانوروں سے بدتر سمجھنے لگ پڑتا ہے۔

دوئی ملک و دین کے لئے نامرادی دوئی چشم تہذیب کی نابصیری
ہوئی دین و دولت میں جن م جدائی ہو س کی امیری ہو س کی زیری
اسلام کی اساس توحید اور رسالت پر ہے۔ انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات کی شرح کو وہ انسانوں میں سے ہی ایک انسان کامل کے سپرد کرتا ہے۔ جغرافیائی حدود اور رنگ و نسب کو انسانیت پر وہ مقدم نہیں سمجھتا۔

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے
ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

ماحصل یہ ہے۔ کہ اقبال کی شاعری عرف عام کی سہی شاعری نہیں۔ بلکہ یہ علم خودی ہے۔ جس میں ایک طرف جان و بدن اور دین و وطن کی نزاع کو دنیا کے ذکر و فکر سے ختم کیا ہے۔ دوسری طرف ملت اسلامیہ کو ان کی اساس ملت کے ساتھ گرویدگی سکھادی ہے۔ دنیاوی زندگی کو روز میدان

کہا ہے۔ اور اسلام کے بادشاہِ اول و آخر کے احکام کا احترام سکھایا ہے۔

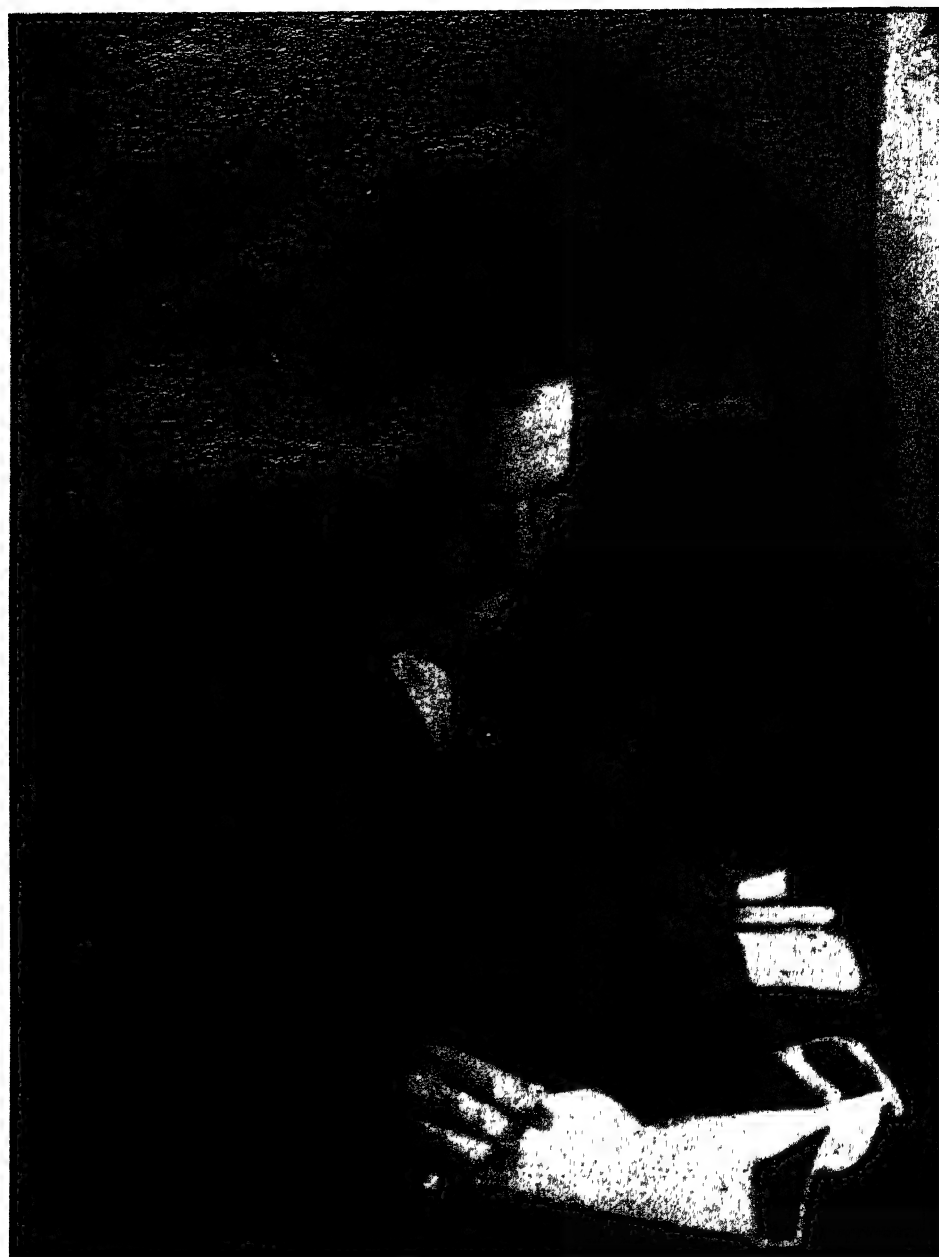
حکیم سلطان گیر و از بخش منال

روزِ مبدال نیست روزِ قیل و قال

تختِ جہ پو شیدہ زیرِ پوریا است

فقرو شاہی از مقاماتِ رضا است

اقبال اور فنون لطیفہ

از

پروفیسر عابد علی عابد — ایم اے

انسان بھی ایک عجب عالم طلسمات ہے، فکر کے رنگ گونا گوں، بات کے ڈھنگ بظہور کبھی دل پر مبنی ہوئی، کبھی دل سے ٹھنی ہوئی، خود ہی جال بچھا تا ہے خود ہی شرکار ہو جاتا ہے، اُڑان کی رومیں ہو تو آسمان پاؤں کے نیچے، نشیب کی طرف مائل ہو تو زمین بھی آسمان *
دوسرے حیوانات سے جدا کرنے کے لئے اس کی مختلف پہچانیں بتائی گئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ بات کر سکتا ہے، اُل ٹل کر رہنے کا عادی ہے، ہنستا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، لیکن کسی روشن دماغ نے کیا خوب بات پیدا کی ہے۔ کہ انسان کی بڑی سچائی یہ ہے۔ کہ بعض کام بغیر ضرورت کے کرتا ہے *

حق یہ ہے۔ کہ بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ ہم آپ روزانہ ضرورت کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ اپنا مطلب دوسرے کو سمجھاتے ہیں اس کا سمجھتے ہیں، تو زندگی کا کاروبار چلتا ہے لیکن ضروری باتوں کے علاوہ انسان بات میں سے بات بھی نکالتا ہے، بات کرنے کی خاطر بات کرتا ہے کسی مہذب جلسے میں ذرا تکلف کے ساتھ اونچ نیچ کا خیال رکھ کے یونہی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، تو اسے

گفتگو سازی (making conversation) اور "یارانِ سُرُپِل" کی محفل میں زمین آسمان کے قلابے ملتا ہے تو اسے گپ بازی کہتے ہیں۔ پھر گفتگو سازی اور گپ بازی کی ترکیب سے ایک نئی چیز پیدا کرتا ہے۔ جس میں گپ بازی کی بے تکلفی اور جڑنگی اور گفتگو سازی کی تہذیب و نمانت ہوتی ہے اسے فنِ گفتگو کہتا ہے۔ اور اس فن کے ماہر ول کو کبھی ظریف اور گفتگو باز کا لقب دے کر خوش ہوتا، مزے کی بات یہ ہے۔ کہ اس بیکار اور بے ضرورت چیز کو پُر لطف اور با مزہ خیال کرتا ہے۔ یہی حالت آواز کے اتار چڑھاؤ اور لفظ کے الٹ پھیر کی ہے۔ روزانہ ضرورت کے کبھی چیخ کر کبھی پکار کے کبھی نرم لہجے میں کبھی واجبی آوازیں کام چلاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انہیں آوازوں کے اتار چڑھاؤ سے، ان کو ایک خاص طور پر ملا کر، جوڑ توڑ کر خاص قسم کی ریلی اور سُرُپِلی آوازیں پیدا کرتا ہے۔ بالکل بے ضرورت، انہیں مونیٹی کہتا ہے، بے معنی الفاظ کی ایک متناسب تکرار کا نام سرگم رکھتا ہے۔ پھر بولوں کو مال میں بانٹتا ہے، اور اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہے۔ کہ ہاں بیکار لیکن کیسی طرح دار، کیسی سُرُپِلی اور کیسی میٹھی آوازیں ہیں +

روز نشر بولتا ہے اور لکھتا ہے۔ پھر لفظوں کو ایک خاص طرح ترکیب دیتا ہے اور کہتا ہے یہ شعر ہے۔ بے ضرورت لیکن کیسا لوچدار اور خوبصورت،

یہی حال رنگ اور خطوط کا ہے، خطوط سے مستطیل مربع اور مثلث الاضلاع بناتا ہے۔ اور ان کی بنا پر دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کی طرح ڈالتا ہے لیکن کبھی کبھی بے ضرورت خطوط کے بیچ ختم رنگوں کی ملاوٹ و صوپ سامنے کے جوڑے کیسی مونیٹی اور دل لہانے والی صوتیں بناتا ہے کہ خود گھنٹوں دیکھا کرے یہی انسان کا آرٹ ہے بیکار لیکن طرحدار! بے ضرورت لیکن خوبصورت !!

اور جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں آرٹ کی ایک معیاری خصوصیت پر زیادہ زور دیا گیا ہے یعنی حسن، روپ، وزن، آرٹ کی اور بہت سی تعریفیں بھی ہیں مثلاً یہ کہ ظاہر کے ذریعے باطن کے اظہار کا نام آرٹ ہے۔ یا یہ کہ آرٹ خدا کی شبیہ ہے لیکن مغرب میں آرٹ کا جو تصور ہے۔ اس میں زیادہ اہمیت حسن و جمال کے اظہار ہی کو دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے۔ کہ میں نے ابتدائی حصے میں اس پہلو کو نمایاں کر کے دکھایا ہے،

آرٹ کے سلسلے میں مغرب نے حسن کے متعلق جو مونث گافیاں کی ہیں۔ ان سے اچھنے کی اس مضمون میں ضرورت نہیں لیکن اقبال کے تصور کو زیادہ واضح کرنے کے لئے اس بحث کی چند گرہیں کھولتا ہوں۔ یوں تو حسن کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ ہنگامہ برپا رہا ہے لیکن آرٹ کی نضایں اس لفظ کے غلط استعمال نے جو فساد پیدا کیا ہے۔ اس کا ٹھکانا نہیں۔ حسن ایسا غیر مبہم اور پھلپلیا مح لفظ ہے کہ اکثر اوقات اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ حسن کو جمالیاتی معنوں میں نہیں برتتے۔ بلکہ اس لفظ کو اس کے معمولی معنوں میں استعمال کر جاتے ہیں، عوام کا تو کیا ذکر ہے!

جب کوئی عام آدمی حسین عورت کی ترکیب استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا۔ کہ اس کو دیکھ کر ان جذبات میں تحریک ہوتی ہے۔ جو حسین و جمیل چیزوں کی قدر دانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے۔ کہ یہ عورت چاہے جانے اور حاصل کرنے کے قابل ہے۔ سڑک لایو بیل نے کیا خوب کہا ہے۔ کہ انسان کے متعلق جب حسین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اکثر اوقات کہنے والے اور سننے والے کا ذہن فوراً حسن کے جنسی پہلوؤں کی طرف متوجہ ہوتا ہے +

Art. By Clive Bell.

اکثر ادب اور آرٹ کے خود ساختہ نقاد وہ یہ خود غلط اور بد ذوق بزرگوار ہوئے ہیں جو ایک حسین عورت کو دنیا کی سب سے بھیل چیز اور اس کی تصویر کو تصویر کی مانند کمال تصور کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی گود میں تربیت پائے ہوئے دماغ مشرق کے ہوں یا مغرب کے جا لیا تے حسن سے بالکل بے بہرہ اور ذوق سلیم سے بالکل کورے ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں حسین آرٹ وہ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں عورت سے متعلق ہے ۔

ان حضرات کو ان گیت میں روپ نظر آتا ہے جس کے الفاظ بیتی ہوئی سہاونی راتوں کی یاد تازہ کریں ۔

یار کی بزم ناز میں گزری ہوئی جوانیاں

کی مقبولیت کا یہی راز ہے۔ سننے والے گیت سنتے ہیں اور اپنی ماضی کی ریلی یاد سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل چیز گانا تھا، گانے کے الفاظ نہیں تھے۔ یہ قدردانی موسیقی کے حسن کی قدردانی نہیں۔ اپنی جوانی کی بقایا ہوس کاری کی قدردانی ہے ۔

ان لوگوں کو ٹھہری وہی پسند آئے گی جس کو سن کر آج سے کچھ سال پہلے کسی گانے والی کی موہنی صورت آنکھوں کے سامنے آجائے اور پاؤں کے گھونگھروں کی جھنکار کان میں گونجنے لگے ۔

یہی حالت شعر کی قدردانی کی ہے، ان لوگوں کی نظر میں شعر وہ ہے۔ کہ اسے سن کر آج سے بیس سال پہلے وہ شعلہ جو کسی ثبت عم کو دیکھ کر روشن ہوا تھا۔ اس کی خاکستر میں پھر ایک چمکاری جاندار معلوم ہونے لگے اور دل انہی جذبات سے کھیلنے لگے۔ جو جوانی کی شوریدہ سری

سے مخصوص ہیں ۔

یہی وجہ ہے کہ زوان پذیر قوتوں کے شر اپنی تھی دامنہ کو حسن کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کی جالیاتی تفسیر سننے کے بغیر اس کے صحیح استعمال سے ناواقف ہونے کے باوجود وہ اپنی ہرزہ سرائی مختصراً "عورت پرستی" کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ گویا ان کا آرٹ تخلیق حسن کا فرض انجام دے رہا ہے۔ یہ بدنصیب نہیں جانتے کہ جس کو وہ حسن کہتے ہیں وہ دراصل جزو ہے اس تصور کا جو عورت کے جنسی حسن کے متعلق ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے اور جسے جالیات سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کو رذوق نہیں جانتے کہ عورت کے حسن کا جنسی تصور ان کے لئے ایک ذہنی پیمانہ ہو چکا ہے اور اسی پیمانے سے وہ ہر چیز کے حسن کو ناپتے ہیں :

یہ نہایت شدید ذہنی مرض ہے جس کی جڑیں ہندوستان کے شاعروں مصوروں اور مطربوں کے دلوں کے عمیق ترین گوشوں میں پہنچ چکی ہے۔ ہماری ادبیات میں زندگی کے بالاتر احساس سے بے پروائی، اور حسن کا جنسی تصور خاص طور پر نمایاں ہے۔ یغنائی شاعری کو چھوڑیے اس میں تو اس قسم کی حسن پرستی کے سوا اور کچھ نظر ہی نہ آئے گا۔ جس کو ہم وطنی اور انقلابی اور منظر نگار شاعری کہتے ہیں وہاں بھی حسن اور روپ عورت کی نسبت اور اسکے واسطے سے پیدا کئے جاتے ہیں :

یہ فطرت کے جھوٹے منظر نگار، یہ انقلاب کے غیر مخلص پرچارک، یہ وطنیت کے بے علم علم بردار کسی چیز میں حسن دیکھ سکتے ہیں۔ نہ اپنی باطنی قوتوں کے ذریعے حسن کا اظہار کر سکتے ہیں یہ اندھے عورت کے جسمی حسن کی شعل لے کر چلتے ہیں اور اسی شعل سے اپنی تاریک اور زوال پذیر شاعری کو روشن کرنا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب ان کی نظم میں عورت مرکزی وجہ نہیں ہوتی تو گھبراتے ہیں۔ کہ حسن کس طرح پیدا ہوگا، اور مجبوراً جب تک نظم کے جسم میں کسی حسین عورت کا پیکر داخل نہ کر سکیں انکی بے راہروی

”تسکین نہیں پاتی +

اس قسم کے یادہ گوئوں میں اس ذہنی فالج اور اس حسی غلامی کی گمراہ ترین شکل جوش ملیح آبادی کا کلام ہے۔ اس کی ایک نظم ہے ”کوہستانِ دکن کی عورتیں“۔ یہ نظم جوش کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کے لئے ایک عجیب چیز ہے۔ کوہستان کا زندگی افرا منظر ہے، چلچلاتی دھوپ میں وہاں کی سفید عورتیں سنگِ اسود کی چٹانیں بن کر کھڑی ہیں، لیکن زندگی اور صحت مندی کی اس توانا فضا میں جوش نے عورت کی جو تصویر دکھائی ہے، اس میں بھی عورت کو جسمی طور پر چاہے جانے کے قابل بنانا چاہا ہے۔

چال جیسے تند چشمے تیوریاں جیسے غزال

عارضوں میں جاموں کا رنگ آنکھیں بے مثال

یہ تصویر کھینچ کر شاعر انقلاب اس سیہ فام جن سے پڑھنے والوں کا تعارف کر دیا نہایت ہونٹا

اس طرف لاش کسی کشتہ غم کی اٹھی

اس طرف سوگ نشیں سوگ منا کے اٹھے

اس شاعر کی نمازیوں ہوتی ہے۔ کہ ایک بد صورت لیکن جوان عورت سے لگاؤٹ کے

طریقے پر اظہارِ عشق کرتا ہے !

جوانی کا امنگ بھرا زمانہ وہ ہے۔ جس میں قوتِ عمل پورے جوش میں ہوتی ہے حیب

انسان پتھروں سے دو دھڑکے دریا بہا سکتا ہے۔ دوزخ کو جنت بنا سکتا ہے۔ قوتِ باطنی

کے اظہار سے ایک نئی دنیا پیدا کر سکتا ہے۔ اس زمانے کی تصویر ہمارے ”شاعر انقلاب“ نے

اپنی نظموں میں اور ہمارے خیامِ العصر نے اپنی رباعیوں میں ایسے انداز سے کھینچی ہے کہ سبوا

ادنے درجے کے حسی محرکات کے کچھ نظر نہیں آتا ۛ

نتیجہ ان باتوں کا یہ نکلا ہے۔ کہ ہماری ادبیات میں اگر کہیں خلوص ہے۔ تو غنائی شاعری میں ہے۔ وارداتِ قلب کے اظہار میں ہے۔ عیشِ کوشی کی تفسیر میں ہے۔ نیاگ کے بیان میں ہے۔ اس سے پرے جب ہمارے شاعر خدا کی کائنات میں داخل ہوتے ہیں۔ زندگی کے مسئلوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو سوز و فکر سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں۔ یا تو نفس کی کیفیت کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ میں گم رہتے ہیں۔ داخلی حدوں سے کبھی باہر نہیں نکلتے اپنے حال میں مست، اپنی زندگی کے حالات سے بے پرواہ، اپنے آپ میں مگن، دوسروں کی کیفیات سے بے نیاز، یہی ان کی کائنات، یہی ان کی شاعری کا میدان، ان کا دل، ان کا جامِ جہاں نما، ان کا شعر ان کا ساغرِ حیات ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اس خاکستر کے ڈھیر کو سُست ہاتھوں سے ہٹا کر ذرا سر بلند کرتے ہیں اور سوچنا چاہتے ہیں۔ تو دوسروں کی دماغی کاوشوں سے سوچتے ہیں، کوئی اور ان کے لئے سوچا ہے۔ وہ اس کی سوچ کو جاپنچنے کے بغیر اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں اور خود فریبی کی پرانی عادت سے مجبور یہ سمجھتے ہیں۔ کہ ہم خود سوچتے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ دوسروں کے دماغ سے سوچنے کا نام انہوں نے وطن پرستی رکھا، ان لوگوں کی وطنی، اور انقلابی شاعری سوز و فکر سے بیگانہ، خلوص سے عاری اس سے کہیں بدتر ہے۔ کہ کہ تھیٹریس کسی ہیجڑے کو ایک جوان فرد کے روپ میں پیش کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، کہ جوش کے دامن فکر میں سوائے چند خوب صورت ترکیبوں کے اور کچھ نہیں ہے اس کے انقلاب کے دعوے باطل۔ اس کے بغاوت کے داؤہل۔ رگیں پھلانے سے

منہ میں جھاگ لانے سے، ہسٹیاں بھینچنے سے، تیوریاں چڑھانے سے، ہوا کے گھوڑے پر چڑھ کر ہوا سے لڑنے سے، مذہب کے شاعر کو بدنام کرنے سے، انقلاب پیدا نہیں ہوا کرتا۔ انقلاب کی جدوجہد میں جو سخت کوششوں کے مرحلے آتے ہیں۔ ان کو طے کرنے کے لئے صرف لفظوں کا طعراق اور جلالِ یاد و باراں کا مذاق اڑانا کافی نہیں ہے۔ یہ خوبصورت لفظ مین کے جتیاؤ سے سمجھے ہوئے کرائے کے سوار ہیں۔ ان سے اوج انسانی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خود شاعر کا باطن اس انقلاب کی روح، اور اس کے حسن سے بالکل بے خبر اور بے پرواہ ہے۔

اس ذہنی مرض سے اقبال نہایت خائف ہے۔ اس نے حسن کے نقاب کے نیچے ہمارے شاعروں اور سطریوں اور مصوروں کی عورت پرستی کو صاف دیکھا ہے۔ اور اس مرض کا علاج یہ سوچا ہے۔ کہ ان کو صاف الفاظ میں تنبیہ کی جائے، کہ جسے یہ صنعت کا حسن سمجھتے ہیں وہ عورت کے حسن کا جسمی اور جنسی تصور ہے جو کسی نہ کسی روپ میں ان کی مخلوقات بہتر میں ظاہر ہوتا رہتا ہے جب یہ لوگ اس سے پرے ہٹتے ہیں، تو گویا سوا نگ رہ جاتے ہیں۔ اور اندھے نقال ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان سے یہ امید رکھنا کہ اپنے باطن میں کسی تخلیقی قوت کی نمو کا احساس کریں گے۔ بالکل بے کار ہے۔ اقبال کی نظر میں یہ لوگ

چشمِ آدم سے چھپاتے ہیں متاعِ لبِ بند کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو سیدار
ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس آہِ ہچاڑوں کے اعصاب پر عورت ہے سوار
آرٹ کے سلسلے میں اقبال کو حسن کے لفظ کے استعمال سے جو ضد ہے۔ اس کی ایک وہ

اور بھی ہے۔ جس چیز کو جمالیات میں حُسن کہتے ہیں۔ وہ اصلاً شکل سے، پیکر سے، انداز سے، ظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ روح سے، معانی سے، مغز سے، موضوع سے، اسے کوئی واسطہ نہیں، آرٹ کی تمام مخلوقات حن کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ حافظ کا ایک شعر، ٹیکسپیئر کا ایک ڈرامہ، آنجلو کا ایک مجسمہ، حن کی نوعیت میں بالکل یکساں ہے۔ آرٹ میں حن کے مدارج نہیں ہیں۔ آرٹ کی مخلوق یا حسین ہے، یا حسین نہیں ہے۔ یہ سوال کہ آیا کسی کا آرٹ اعلیٰ درجے کا ہے، یا اونٹے درجے کا، شکل یا حن کی نسبت سے طے نہیں ہوتا۔ بلکہ موضوع اور معانی کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ یعنی حن شکل سے وابستہ ہے عظمت اور سستی معانی و مطالب سے ۛ

مسٹر الیگز نڈر نے اپنی تصنیف "حن اور قیمت" جاپنچنے کے دوسرے ہیالنے" میں اس مسئلے کو بہت سلیجھا کر لکھا ہے لیکن مشرق کا ایک ہیوت شیخ آذری ان سے بہت پہلے آرٹ میں حن اور عظمت کی بحث کا فیصلہ کر چکا ہے ۛ

زیک طم اندور بزم سخن مست	اگرچہ اشعار در بزم اشعار
فریب چشم ساقی نیز بیوست	وے بابادہ بعضے حریفان
زباں از نکتہ صورت فرو بست	زبان طوطی گفتار ایشان
بدریائے حقیقت انگندشت	کنند فطرت ایشان گزشت
کے با صحتل بر یک دگر بست	بے فرق است ازین تا آن کہ قطعے
ورائے شاعری چیز نے گزشت	میں کیساں کہ در اشعار این قوم

موضوع و مطالب سے آرٹ کی عظمت کا جو تعلق ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ بلکہ سبکدہ شاعر

کہنے کے لئے کاریگری کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پانہ نلکری یعنی غزل (ردیف اور قافیہ کی پابندی کے ساتھ) موجود ہے، روایات تغزل موجود ہیں، ایک پامال راستہ موجود ہے۔ سانچے میں ڈھلی ہوئی ترکیبیں۔ پرانے استعارے اور کنائے موجود ہیں۔ ذرا سی محنت سے مطلب "ایک حسین شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک فلسفیانہ نظام کو پیش کرنے کے لئے اس قسم کی کوئی آسانی نہیں ہے، نئی بات کہنے کے لئے الفاظ کا سینہ چیر کر ان کو نئی اہمیت بخشی پڑے گی۔ اظہار کے لئے پیکر خود تراشنا پڑے گا۔ اس ذہنی ہنگامہ آرائی کے بعد معانی ایک خاص شکل اختیار کریں گے۔ معانی کے درنایاب کو رشتہ الفاظ میں پرونا ہو۔ تو صنعت گر کی مشاق انگلیوں میں لرزش نہیں ہونی چاہیے۔ انکھیں عقاب کی طرح تیز، صبر سمندر کی طرح بے کراں اور حوصلہ زریا کی طرح بلند ہونا چاہیے ورنہ شکل اور پیکر ایک دوسرے سے کبھی ہم آہنگ نہ ہو سکیں گے، کہ صنایع کا مقصد بوجہ حسن پورا ہو جائے۔ اس سلسلے میں صنعت گر کو جو شکلات پیش آتی ہیں، ان کی طرف مختلف اردو شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں اشارہ کیا ہے۔

خشک بیروں تن شاعر میں لہو ہوتا ہے
تب نظر آتی ہے اک مصرع بزرگی صورت

شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا

دُرِ نایاب معانی نے کیا مجھ سے گریز جب اسے تارِ تخیل میں پرونا چاہا

اقبال نے لفظ ومعنی کے اُلجھے ہوئے رشتے کی گرہ یوں کھولی ہے ۛ

اختلاط لفظ ومعنی از بساط جان و تن

جس طرح انگر قبلا پوش اپنی خاکستر سے ہے

در اصل آرٹ کے سلسلے میں حسن کو ہمیشہ سامنے رکھنے سے صرف شکل و پیکر کی اہمیت سامنے رہتی ہے۔ موضوع و معانی کی بلندی، مطالب کا اچھوتا پن، فکر کی توانائی اور صحت مندی اکثر اوقات فراموش کر دی جاتی ہے۔ جو قویں زوال و انحطاط کے خطرناک عوامل سے دوچار ہوتی ہیں۔ ان کے قومی، معاشرتی اور سیاسی انتشار کا ایک عکس آرٹ میں بھی جلوہ گر ہوتا ہے۔ مغز اور معانی کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، پیکر کی رعنائیوں کی طرف تکی بندھ جاتی ہے۔ مٹی کے پھلوں کے رنگ اور شکل کو دیکھ کر رس کا تصور کیا جاتا ہے۔ سرتلی آوازوں کے مجموعے کا نام موسیقی، خوبصورت شکلوں کے عکس کا نام مصوری اور مرصع الفاظ کی با وزن ترکیب کا نام شاعری رکھا جاتا ہے ۛ

غدر سے پہلے کی اردو شاعری کو (دہلوی ہو یا لکھنوی) چند مستثنیات سے قطع نظر صرف پیکر پرستی کا لقب دیا جاسکتا ہے۔ لکھنوی دربار کی گود میں پلے ہوئے شاعروں کی یا وہ سرانیاں تو سراسر مہل ہیں۔ ان شاعروں کا محبوب شغذ صرف آرٹ کے مسائل سے کھیلنا، مختلف رنگوں کو ملا کر بغیر کسی معنی کی نسبت کے، ایک ایسا اثر پیدا کرنا جو آنکھوں کو بھلا معلوم ہو، ان لوگوں کا منتہائے نظر ہے۔

ان کے لئے لفظ خود ہی مقصد، خود ہی حصول مقصد کا وسیلہ ہیں ۛ

خود کو زہ، و خود کو زہ گر و خود گل کو زہ

اس زمانے کے کسی بزرگوار کا شعر ہے ۛ

بارہ درمی ہیں بیٹھے ہیں دشمن کے پاس وہ
معلوم ہو گیا مجھے ششدر بنائیں گے
ایک اور بزرگوار فرماتے ہیں :-

زلف لٹکا کے وہ جس دم سرباز چلا
ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا
ایک حضرت کا ارشاد ہے :-

غنا لب، العاب، دین، شربت وصال
نسخہ یہ چاہیے تیرے بیمار کے لئے
اور امانت لکھنوی کی مصحف کمال کی مشہور آیت ہے :-
بھیر پیئے ملتے ہیں آنکھیں تیری گر گلابی پر
یہ نتیجہ ہوتا ہے آرٹ میں حسن پر زور دینے کا!

اقبال ہمیں آرٹ کی شکل آرٹ کے حسن سے ہٹا کر آرٹ کے معانی، موضوع اور مطالب کی طرف
سے جانا چاہتا ہے۔ یہی یہ مرحلہ نہیں آیا کہ بتایا جائے اقبال کی نظر میں آرٹ کا کیا مقصد ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا
کہ اقبال کی نظر میں آرٹ کی عظمت اور حسن کا تعلق اصلاً معانی و مطالب اور آرٹ کی شخصیت سے ہے
اس کا خیال ہے۔ کہ فطرت کے خام مسالہ میں حسن موجود نہیں ہے۔ اعلیٰ درجے کا آرٹ اپنی باطنی دنیا
کو ایک مادی شکل دینے کے لئے فطرت کے مسالہ کو ایک قمران کی طرح مجبور و قہر استعمال میں لاتا ہے خود
فطرت بلے کا رنگ حقیقت کے چہرے پر ایک نقاب ہے۔ آرٹ کی رفتار گرم میں حائل ہوتی ہے رنگ و

خطوط و رنگ اور الفاظ عالم باطن کے کوائف کے اظہار کا وسیلہ ہیں۔ صنم فطرت کو اپنے قالب میں ڈھالتا ہے۔ خود اس کے قالب میں کبھی نہیں ڈھلتا، شکل "ما حسن بھی اقبال کی نظر میں آرٹسٹ کی شخصیت اور معانی کا حسن ہے۔ اس خیال کا اظہار اقبال نے لکھی جگہ کیا ہے سہ

آیا کہاں سے نغمہ نے میں سرورِ مے اہل اس کی نے نواز کا دل ہے کہ چوب نے؟
جس روز دل کی رمزِ معنی سمجھ گیا ! سمجھو تمام مرحلہ ہائے مہر ہیں طے
مردِ بزرگ کے متعلق کتب ہے سہ

مثیلِ خورشیدِ بحرِ فکر کی تابانی میں بات میں سادہ و آرازدہ معانی میں دقیق
اس کا اندازِ نظر اپنے زمانے سے جدا اس کے احوال سے محرم نہیں پیرانِ طریق
آرٹسٹ میں "پیکر اور مغز" مطالب اور شکل کے متعلق عبدالرحمن بجنوری نے مائیکل انجلو کا ایک قول نقل کیا ہے۔

"مجسمہ ساز بُت کو مر مر تراش کر نہیں بناتا۔ بلکہ بُت ابتدا ہی میں سنگِ سفید میں موجود ہوتا ہے اور جلوہ نمائی منتظر اور متقاضی، استادِ کامل محض پتھر کی عارضی چادر کو علیحدہ کر دیتا ہے ؟

اگر یہ قول واقعی مائیکل انجلو کا ہے۔ تو اس کے فہمِ رسا پر ایمان لانا پڑتا ہے ؟
سبحان اللہ! مخلوقات ہنر اور اتنی اندازاں ! اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آرٹسٹ مجبور ہے۔ کہ اپنے عملِ تخلیق کے ذریعے صرف اس حسن کو بے نقاب کرے جو فطرت میں پہلے سے موجود ہے۔ یعنی اپنی باطنی دنیا کی تمام قوتوں کو صرف اس حد تک کام میں لائے۔ کہ فطرت کی قیود میں اسیر رہ کر فطرت کے

قالب میں ڈھل کر جو ہے" اسے دریافت کرتا رہے *

اقبال کا نظریہ یہ ہے۔ کہ صنائع کائنات کی ہر چیز پر حکمران ہو کر فطرت کے وسیلوں پر غالب اگر خام ماسے کو وہ شکل دیتا ہے جو پہلے اس کے باطنی وجود میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کی نظر میں پتھر، پیمانہ، مردہ۔ جسے اور بے کار ہے۔ آرٹسٹ اس کا سینہ چیر کر اس میں اس بُت کی تصویر داخل کرتا ہے جو باطنی دنیا میں پیدا ہوتی ہے۔ خود اقبال مفد مدہ دیوان چغتائی میں کہتا ہے۔ "اس بات کی اجازت دینا۔ کہ مرنی غیر مرنی کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دے۔ فطرت سے ہم آہنگ ہونا گویا اس بات کا اعتراف ہے۔ کہ فطرت انسان کی روح پر غالب آگئی۔ تاہری اس میں ہے۔ کہ فطرت کے محرکات کا مقابلہ کیا جائے۔ نہ یہ کہ ان محرکات کے اعمال کے آگے تسلیم خم کر دیا جائے۔ جو "ہے" اس کا مقابلہ تاکہ۔ جو "ہونا چاہیے" پیدا ہو سکے، یہی زندگی اور توانائی ہے۔ باقی ہر چیز اس خطا اور موت ہے۔ خدا اور انسان تخلیقِ بیہم سے زندہ رہتے ہیں۔

حسن را از خود بروں جستن خطاست
اسنچہ می بائست پیش ما کجاست

وہ صنائع جو نوع انسانی کے لئے ایک نعمت ہے۔ گویا خدا کا ہم باز ہے۔ فطرت صرف "ہے" اور اس کا کام صرف یہ ہے۔ کہ "ہونا چاہیے" اس کی جستجو میں حائل ہو۔ صنائع کو اپنے وجود کی گہرائیوں میں اس دنیا کے فکری تلاش کرنی پڑے گی، جو موجود نہیں ہے، لیکن جسے موجود ہونا چاہیے۔
زبورِ عجم میں کہتا ہے۔

جہاں رنگ و بو مگدستہ ما زما آزاد و ہم پابستہ ما

خودی اور ایک تازہ نگہ بست زمین و آسمان و ہر وہ بست
حدیثِ ناظر و منظور رائے است دل ہرزہ در عرض نیاں است
تو اسے شاہد مرثیہ ہو گزراں ز فیض یک نظر موجود گزراں

سخن از بود و نابود حسان با من چہ مے گوئی
من این دامن کہ من ہستم ندانم این چہ نیزنگ است
غزل آں گو کہ فطرت ساز خود را پردہ گرداند
چہ آید زان غزل خوانے کہ با فطرت ہم آہنگ است

یہی وجہ ہے کہ اقبال اس خیال کا بار بار اظہار کرتا ہے۔ کہ اچھے آرٹ کی شکل میں حُسن ہو یا نہ ہو، صفائی، سادگی، روانی اور قطعیت ضرور ہونی چاہیئے۔ کیونکہ زبان و انداز کا بہم ہونا سن بات پر دلالت کرتا ہے۔ کہ صرف شکل کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے جسے کچھ کہنا ہوتا ہے۔ وہ پہلے یہ سوچتا ہے۔ کہ کیا مفہوم نہایت صاف طریق پر واضح ہو گیا یا نہیں، الفاظ کی صنعت گرمی اور آرائش ثنائی حیثیت کتنی ہے۔ جو آرٹ اس صنعت گرمی کے طلسم میں گرفتار ہو گیا۔ وہ گویا یہ بھول گیا، کہ آرٹ میں اہل چیر مغز و روح ہیں۔ "موشن کی شاعری اس ثرولیدہ گفتاری کی بہترین مثال ہے جو انحطاط کے دور میں گزرنے والی قوموں کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے۔"

جو کچھ اوپر کہا گیا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیئے کہ اقبال جمالیاتی حُسن یعنی آرٹ کی

شکل سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے۔ کہ حسن یعنی شکل کی نسبت آرٹ سے وہی رہے۔ جو اظہارِ مطالب اور تخلیقِ معانی کے لئے ضروری ہے۔ اس سے پرے جانا حقیقت سے گریز اور اصل موضوع سے جدائی ہے :

آرٹ میں کوشش و کاوش کے بغیر فطرت کے خام سسلے کو کبھی اپنے مطالب کے مطابق تراش کر اور ڈھال کر استعمال نہیں کیا جاسکتا، آرٹ کے وسائل آرٹ کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ ان کو منطوج کر کے وہ ایک قدم آگے نہیں چل سکتا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیئے۔ کہ ہاتھ پاؤں میں ہندی لگا رکھی جائے اور اصل مقصد کے حصول کو ناممکن بنا دیا جائے۔ وحشت کھلتی کتاب ہے ۔

فروع طبع خدا داد اگرچہ تھا وحشت

ریاض کم نہ کیا ہم نے کسبِ فن کے لئے

اقبال نے اس خیال کو نہایت سلجھا کر یوں کہلے ہے ۔

ہر چند کہ ایجابِ معانی ہے خدا داد کوشش سے کہاں مرو نہ ہر مند ہے آواز

نمونِ رگِ ہمار کی گرمی سے ہے تعمیر میخانہ عافظ ہو کہ بُت خانہ بہزاد

بے محنتِ پیہم کوئی جو ہر نہیں کھلتا روشن شریں شہ سے ہے خانہ فرہاد

یہاں یہ کہہ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگرچہ اقبال خود آرٹ کی شکل کو ثانوی حیثیت دیتا ہے

لیکن اس بنا پر یہ خیال نہیں کرنا چاہیئے، کہ خود اقبال کا آرٹ اپنی شکل میں حسن نہیں رکھتا۔ مثلاً اس کی نظم

لہ نر زباں کوئی غزل کی نہ زباں سے باہر نہیں + کوئی دلکش صدا ہو مٹی ہو یا کتا تازی +

”میں اور تو“ اسطے درجے کی فن کاری پر دلالت کرتی ہے۔ مندرجہ ذیل شعر بھی دیکھئے۔
 پھر چراغِ لالہ سے روشن ہوئے کوہِ وِہن مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغِ چین
 حسن بے پروا کو اپنی بے نقاب کیلئے ہوں اگر شہروں سے بن سکا تو شہر اچھے کربن؟
 سن کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھپاؤں کے اتارے دھن جاتا ہے دھن
 دراصل اقبال کے خیال میں فن کاری کے نازک پودے خونِ جگر سے سینچے جاتے ہیں۔ اور
 ان کے رنگ و بو کا حسن دراصل صنائع کی شخصیت کا حسن ہوتا ہے۔ مسجدِ قرطبہ میں یہ خیال نہایت سلجھکر
 ظاہر کیا گیا ہے۔

رنگ ہو یا خشت و رنگ چنگ ہو یا حرفِ صوت
 بحرِ زہِ فن کی ہے خونِ جگر سے نمود
 قطرہ خونِ جگر سل کو بناتا ہے دل !
 خونِ جگر سے صدا سوز و سرور و سرود

آرٹ میں روح و پیکر اور الفاظ و معانی کی بحث کا ایسا ناطق فیصلہ شاید ہی کسی صنائع نے
 کیا ہو۔ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس کا حاصل ان ہی دو شعروں کو سمجھنا چاہیئے ؟
 اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آرٹ کا مقصد کیا ہے۔ آرٹ کو کیا ہونا چاہیئے اور کیا کرنا چاہیئے۔
 اقبال کا دماغ پامال راستوں سے ہٹ کر سوچتا ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے۔ کہ اقبال
 کی نظر میں آرٹ کا مقصد ہے۔ خودی کی تکمیل۔ جو آرٹ اس مقصد کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ وہ توانا
 صحت مند اور عالی رتبہ ہے۔ جو اس راہ میں حارج ہوتا ہے وہ زوال پذیر و مملک ہے ؟

اقبال کی نظر میں ماحول کے خلاف بغاوت کرنا۔ اسے اپنے سانچے میں ڈھالنا۔ رکاوٹوں کو اپنے وجودِ مصنوعی میں جذب کر کے آگے بڑھنا۔ منت خیز آرزوں، منت سننے، معیاروں کو سامنے رکھنا زندگی ہے اور جس کی زندگی اس معیار پر پوری اترتی ہے۔ اس کی خودی بیدار ہے۔ اس کے سوا ہر چیز موت ہے۔ فسانہ و فصول ہے ۛ

زندگی کے اس معیار کے حصول میں جو آگے مدد دے وہی شعل راہ ہے۔ جو زندگی کی حقیقتوں سے گریز کرنا سکھانے وہ امتوں کی رسوائی کا سامان ہے۔ اس بحث کو جانے دیجئے کہ آرٹ کا یہ تصور جمالیات کے خود ساختہ اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ ذرا یہ سوچئے کہ سٹی ہوئی قوموں کے لئے جن کے تمام قرآنے مصنوعی مفلوج ہو چکے ہیں جن کا ٹی اور سیاسی شیرازہ بکھر چکا ہے۔ جن کی نیند موت سے متشابہ ہے۔ خیام کی رباعیاں زیادہ موزوں ہیں یا اقبال کے حیات آفرین نغمے ۛ

خود اقبال نے کہا ہے کہ ایک زوال پذیر شاعر کا ایک شعر قوموں کے لئے چنگیز خاں کی غارت گری سے زیادہ ہلکا ہو سکتا ہے۔ یہ تماشا پچھلے دنوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک مقامی شاعرے میں جہاں ہندوستان کے ایک شاعرِ اعظم کو دعوت دی گئی تھی۔ سننے والوں پر اس کے زوال پذیر کلام کا اثر یہ ہوا کہ بعض نوجوانوں نے ایک خاص وضع اختیار کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جس کے اساسی اجزاء زردی اور بیباکی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ان نوجوانوں میں چند ایسے خوش گو شعراء بھی شامل ہیں۔ جن کی مخلوقات ہرگز مجھے محنت مندی اور توانائی کے آثار نظر آتے تھے ۛ

ذرا اس نکتہ نظر سے ہندوستان کے فنون لطیفہ پر نظر ڈالئے۔ شاعری کی حالت دیکھئے۔ اول تو غزل کے واسطے میں گویا کوئی اور چیز نہ پتی ہی نہیں۔ اور غزل کی حالت ہے۔ اس کے متعلق یہ

کہہ دینا کہ ذرا ہے کہ تندرست اور محبوبیت کا پھیلا یا ہوا زہر اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکا ہے۔ اُدو غزل کی موجودہ شکل ہندوستانیوں کے فکر و سوز کا عکس نہیں ہے۔ بلکہ زندگی کے عجیب تصور کے عکس کا عکس ہے، ایرانی میلانات کا بے روح خاکہ ہے۔ غیروں کی محسوسات کا بے رنگ عکس ہے۔ تباہ حقیقتیں سے روگردانی، دنیا نے فانی کی کہانی، گوشہ گیری اور صورت گزینی کے راگ، فرسودہ معرقتی رجحانات کے عکس یہی۔ آجکل کی غزل کے عناصر ہیں، آجکل غزل میں ایک انقلاب پیدا کرنے کی ہوس کی جڑیں ہیں۔ کہ غزل ایک مسلسل خیال کا اظہار کرے۔ اس سہمی کا ظاہر نتیجہ صرف یہ ہے کہ پہلے عجمیت کی سست رہی اور پست ہمتی کے آثار منتشر نظر آتے تھے۔ اب سلسل غزلوں کے ذریعے ساقی، گنبد نگ، مژدہ وغیرہ موج بادہ سے خوب ہو چکی ہیں باقی ہے۔ مان لیا کہ غزل شاعر کی داخلی دنیا کے واردات کی تصویر ہے لیکن یہ کیا ستم ہے۔ کہ غزل گو کو نہ کبھی بھوک لگتی ہے۔ نہ وہ کم نخت بوڑھا ہوتا ہے۔ نہ اس بے حیا کو سونچا کر کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ فرسودہ سروں میں حسن اور شوق کا راگ الاپتا جاتا ہے اور ہونکلی کی ایک خیالی حسین دنیا پیدا کر کے خارجی دنیا اور خدا کی کائنات کی باقی تمام توانا سرستیوں سے دل کو آزار دہکتا ہے ۛ

اُدو غزل کے خیام اور حافظ ذرا سوچیں تو سہی۔ کہ خیام اور حافظ اپنے بیانات میں سچے تھے۔ آجکل کے غزل گوؤں کو وہ تن آسانیاں، اندھی جوانیوں کے لئے، عشرت کوشی کے موقعے۔ وہ تربیت علم و فن وہ بادشاہانہ نوازشیں اور مجالس رنگین کہاں میسر آئیں، آرٹ زوال پذیر ہو۔ خیر ہو۔ کم از کم خلوص پر تو قائم ہو۔ ان بزرگواروں کے متعلق اقبال کا فیصلہ ہے ۛ

ہے یہ فردوس نظر ابل ہنسر کی تعمیر ناش ہے چشم تماشا پر نہالِ خسانہ ذات

نہ خودی ہے نہ جہاں سحر و شام کے دور زندگی کی حریفانہ کشاکش سے نجات
 آو وہ کافر بچپا رہ کہ ہیں اس کے صنم عصر رفتہ کے وہی ٹٹے بوئے لٹ منات
 توبہ مینت یہ منبر تیرے خزانے کا امام نظر آئی جسے مرتد کے شبتاں میں حیات

ہندوستان کی کلاسیکی موسیقی کی حالت اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ وراہل ہندوستان کی موسیقی اصلاً جزو عبادت تھی۔ اور عبادت کا آریائی تصور خصوصاً ہندوستانی، دیوتاؤں کے سامنے مسکنت اور عبودیت کا اظہار ہے۔ تقویت نفس کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لئے ہلاکی موسیقی کے تمام رموز اسرار اسی محور کے گرد گھومتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہندوستانی کا ایک موسیقی عہد قدیم کی زندگی کی ترجمان ہے جب انسان دیوی دیوتاؤں سے زیادہ قریب تھا۔ اس وقت کے انسان کے لئے دیوی دیوتا وہ بجز دیدی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ جو آج کل کے انسان کے لئے ۛ

فطرت کے مظاہر و موعظ چھاؤں، بجلی، بادل، آگ کو وہ پراسرار سمجھنے پر مجبور تھا۔ کیونکہ ابھی تک انسانی ذہن ان پر حکمران نہ ہو سکا تھا۔ عام طور پر دیوتا انہیں قوتوں کے دیوتا تھے۔ انہیں قوتوں کی پراسرار حرکت کے ساتھ ان کا تصور وابستہ تھا، اس وقت کا انسان مجبور تھا کہ اپنی موسیقی میں ان قوتوں کے سامنے عجز کا اظہار اور مسکنت کا اعتراف کرے۔ ہندوستان کی تمام کلاسیکی موسیقی اور قدیم فنِ قص دیوتا کے ساتھ دست و درگیاں ہے۔ اس کے تمام رموز خفیہ۔ اس کے تمام پراسرار اشارے اس کے بجاؤ عموماً انسانی بے بسی شکست، اور عاجزی یا دیوی دیوتاؤں کے روپ کی دکھائی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موسیقی میں انسان خود ایک جزو حقیر ہے۔ راگ اور راگنی کی تسکلیں دیکھئے۔ ایک قسم کا لطیف جمل تو ہے۔ لیکن جلال کا کہیں نشان بھی نہیں ہے۔ کہیں کوئی نازنین چپا کے پھولوں کا ہار پہنے بین بجا

رہی ہے۔ کہیں کوئی جٹا دھاری جوگی گلے میں سانپ پیٹے گیان دھیان میں مگن ہے۔ خود ان انگلیوں کا اثر دیکھئے۔ کھانچ کی ایک خاص قسم کی شوخی، بہاگ کہ سوز، کدارے کی رعنائی، پہاڑی کی دروگیز سمٹاس، سازنگ کا تکیہ پائیں سب کچھ ہے۔ نہیں ہے تو توانائی اور عالی حوصلگی نہیں ہے۔ مارفوں کے لئے یہ موسیقی محویت پیدا کرنے کا اچھا خوبصورت ذریعہ ہے۔ لیکن اس کلاسیکی خرافات کے روز اور اشارے ہماری زندگی سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ جب تک ہم خود اس ماضی کے گڑے مردوں کی طرح اپنی زندگی سے بیگانہ نہ ہو جائیں۔ جن کی زندگی کی یہ موسیقی ترجمانی کرتی ہے۔ اس وقت تک ہمیں کوئی لطف حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہیں کہیں عالمگیر اثرات کے اشارے کلاسیکی موسیقی میں موجود ہیں۔ لیکن ان کے اظہار کے لئے بالکمال منفی کی ضرورت ہے۔ اور آجکل کی فضا میں ایسے معنیوں کی موجودگی دشوار ہوتی جا رہی ہے۔

یہ موسیقی زندگی کی کشش میں، خودی کی تکمیل میں، ذہن اور قلب کی بیداری میں تو کیا معنید ہوگی۔ البتہ غلاموں کو ایک خیالی دنیا کی خیالی مسرتوں کی افیون ضرور پلاتی ہے۔ اس قسم کی رجعت پسندانہ موسیقی کے متعلق اقبال کا فتویٰ ہے۔

ناتوان و زار می سازد ترا از جہاں بیزار می سازد ترا

سوزِ دل از دلِ برعزم می بُد زہر اندر ساغرِ جم می دھند

اس کے برخلاف اقبال اس موسیقی کا خریدار ہے۔ جو فصل کاٹتے وقت کسان کی درانتی کی حرکت کو جاننا زسپا ہی کی تلواری کی طرح تیز کر دے۔ جو پوشیدہ قوتوں کو اُبھار کر آوازوں کے اتار چڑھاؤ سے ایک نئی دنیا کے وجود کی خبر دے اور اس کی فتح کا اثر دہی سنائے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں ابھی اس موہنی کو پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ پنجاب کے بعض گیت موضوع کی توانائی اور حیات پروری کے ساتھ، لفظوں کی ایک خاص ترکیب اور نفس مطلب کے اظہار کا ایک خاص انداز رکھتے ہیں۔ اور ان کو سن کر مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا ہے کہ یہاں کوئی اور دست افشانی کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے علاوہ ان میں زندگی کے مسائل سے معرکہ آرا ہونے کی ترغیب بھی موجود ہے۔ مثلاً

جگہ جہیاں تے مانی گڑوٹڈیا

تے گھر گھر مین وے پیرے — اوڑے — اوڑے

تے جگ دی جوانی وے دن تھوڑے

اس گیت میں نہ صرف پنجاب کے ایک آتش نفس، تنومند جاٹ کی ہنگامہ پرور زندگی کی کما فی ہے۔ بلکہ جس طرح ہم اقتصاد کی طور پر کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اس طرف نہایت لطیف اشارات ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ مضمون ان اشارات کی تفصیل پہنچل نہیں ہو سکتا۔

اب آقبال کی زبانی سن لیجئے۔ کہ موہنی کیسی ہونی چاہیئے۔

نغمہ باید تندر وماند نیل تابرد از دل غم سال خیل خیل

نغمہ می باید خون پروردہ آتش دل خون دل حل کردہ

نغمہ گر معنی نہ وار و مردہ ایست

سوز و آزار آتش افسردہ ایست

کھل توجا نا ہے منفی کے ہم وزیر سہل نہ رہا زندہ و پائیندہ تو کیا دل کی کشود

ہے ابھی سینہ افلاک میں نہاں وہ نوا جس کی گڑی سے گھیل جائے تاروں کا وجود
 جس کی تاثیر سے آدم ہونم و خوش کے پاک اور پیدا ہو ایاری سے مقام محمود
 لفظوں کی تیز حرکت سے گرمی حیات کے اشارے جس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ انکی بہترین
 مثال اقبال کی وہ نظم ہے۔ جو افغانوں کے حیات آفرین گیت "واقربان" کی دھن میں لکھی گئی ہے۔
 رومی بدلے شامی بدلے بدلا بندوستان تو بھی اے فرزند کستال اپنی خودی پہچان
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!
 موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا درخان
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!
 اونچی جس کی لہر نہیں ہے۔ وہ کیسا دریا جس کی بو ائیں تند نہیں ہیں وہ کیسا طوفان
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!

کھانسی رقص بھی موسیقی کی طرح دیوتاؤں کی خدمت میں ہدیہ نیاز ہے۔ بدھ نے اپنی تعلیم و
 تبلیغ کے سلسلے میں جو وعظ کئے ہیں۔ ان کے دوران میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی حرکت سے
 بھی کام لیا ہے۔ قدیم رقص کے ماہروں نے ان اشارات کے معانی و رموز کو ایک باقاعدہ آرٹ بنایا
 اور اپنے بدن کے ہر ذرہ کی دنیا و ان اشاروں پر رکھی یا پھر بند و دیو بالا کی بعض خوبصورت روایات
 کو رقص کا جامہ پہنا دیا۔ یہ فن بھی ہماری زندگی کے تمام مسائل سے پرے بہت رے جان ،
 بے کار اور بے سوز ہو گیا ہے۔ نہ اس رقص کی حرکت میں زندگی ہے۔ نہ ایسے معانی جن کے

۔ رموز سے ہم اچھی طرح لطف اندوز ہو سکیں۔ رقص کرنے والوں کے ہاتھوں اور پاؤں کی حرکات اور بدن کے ہنچ و خم کے دائرے بغیر کسی تنوع کے اپنی شخصیت کے اظہار کے اتلیڈسی سٹکوں کی طرح ایک بندھے ہوئے قانون کی پیروی کرتے ہیں یہ سچ ہے کہ بعض بالینی رفاص اپنے رقص میں پرانی روایات کو ایسا جامہ پہنا سکتے ہیں۔ کہ ہماری زندگی کے بنیادی مسئلوں کا رنگ ان میں بھجھکنے لگے۔ لیکن ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ اقبال کہتا ہے ۷

چھوڑو رپ کیلئے رقص بدن کے خم و ہنچ روح کے رقص میں بے ضرب کلیم الہی
صلہ اس رقص کا ہے تشنگی کا مودہن صلہ اس رقص کا درویشی و شادناہی

ہندوستان مصوری کی خیالی دنیا موسیقی کی افسوں پروردنیا سے بھی زیادہ بے جان اور بے صدا ہے۔ شروع ہی سے اسلام میں مصوری کے ابتدائی نقوش شام اور عراق عرب کے ان صنایعوں کی کوششوں سے متاثر ہو گئے تھے۔ جو زوال پذیر بازنطینی آرٹ کے نقال تھے۔ یہ نقل کے نقل کرنے والے مصور اسلامی موضوعات میں عیسائیت اور مجوسیت کے اشارات پیدا کرنے میں بڑے بالکل تھے۔ ایران نے ان لوگوں سے اور ان نقالوں سے اگر کچھ ورثے میں لیا ہو گا تو وہ تصنع کے سوا کیا ہو گا۔ جب سلطان حسین کے دربار میں ایرانی مصوری کا احیا ہوا تو بہر اوانے ڈیزاین کی خوبصورتی رنگوں کی دلنفریب تلاوٹ سے ان تصاویر کو فروغ دیا۔ جو درباری زندگی کے معمولی واقعات کا مرقع تھیں۔ یا ایران کے لالہ زاروں میں یا ران ہم شرب کی سرمستیوں کی ترجمان۔ جب ہمایوں ایران سے اس آرٹ کا قلم لے کر ہندوستان آیا، تو مغل مصوری بھی درباری زندگی کا مرقع ہو کر رہ گئی، مگر یہ تھا کہ ایران کی مصوری میں چہرے عموماً جذبات سے معراہوتے تھے۔ لیکن مغل مصوروں نے کردار کشی میں

جذبات نگاری کی ضرورت بھی محسوس کی، ان میں سے بعض جانوروں کی تصویریں خاص طور پر استاد منصور کے نقوش اور بعض شاہی دعوتوں اور جلسوں کے مرقعے نہایت دل فریب ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مغل مصوری دربار کے محدود حلقے سے کبھی باہر نہیں نکلی، اور نہ اسے کبھی عوام کے جذبات کی ترجمانی کا موقع ملا۔

راجپوت سکول کے مصوروں نے مغل مصوری کی وجودیت اور رنگ آمیزی کے مقابلہ میں ایک اور انداز کو فروغ دیا۔ جس کو بعض انگریز نقاد *rajasthani style* کا لقب دے کر اس کی حجت پسندی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ ان مصوروں نے عام طور پر اجنتا کی دیواری تصویروں سے سبق لینے کی بجائے جوہار کی حقیقتوں کی ترجمانی کی تھیں اپنا منہ ہندو دیومالا کی طرف کر لیا اور جو کلاسیکل موسیقی میں ہوا تھا مصوری پر بھی وہی ہونے لگا، کرشن اور رادھا کی محبت کے مرقعے، دیومالا کی روایات کے نقوش، راگ اور راگنیوں کی شکلیں اس سکول کے خاص موضوع ہیں۔ ہمارے آرٹ میں یہ جو واپس جانے کی زندگی سے گریز کرنے کی ایک خیالی دنیا میں رہنے کی خو پائی جاتی ہے۔ وہ مصوری میں کیوں نظر نہ آتی۔ نتیجہ؛ نکلا کہ آج تک ہماری مصوری چند خاص موضوعات سے باہر نہیں نکلی ہے۔ کوئی مغل مصوری کی نگاہ میں کاشید ہے۔ کوئی راجپوت سکول کی تنگبختی کا خریدار لیکن عوام الناس کی زندگی سے مصوری کو قریب تر لانے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی وہی معرفتی اور مذہبی رجحانات جو موسیقی میں ہیں مصوری میں بھی عمل پیرا ہیں وہی فقیروں، خانقاہوں، مرقدوں، سادھوؤں کے مرقعے، وہی مذہبی روایات کے عکس، اونچی اڈا دنیاؤں کے دھندلکے، وہی خیالی زمین و آسمان، ہماری مصوری کی زندگی سے اس بیگانگی کی طرف تباہی نے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

راہبے دھلقہ دایم ہوس دلیرے با طائرے اندر نفس
نازنینے ور رہے بست خانہ جو گئے در غلوست ویرانہ
نوجوانے از نگاہے خوردہ تیر کودکے برگردنے بابائے پیر
می چکد از خانہ ہا مضمون موت ہر کجا افسانہ و افسون موت

کس درجہ یہاں عام ہوئی مرگِ تخیل ہندی بھی فرنگی کا مسئلہ عجیب بھی
جھ کو تو یہی غم ہے کہ اس ور کے ہزارو کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرورِ رازی بھی
معلوم ہیں اسے مردِ بہر تیرے کمالات صنعت سمجھ آتی ہے پرانی بھی نئی بھی
فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہے تو نے
آئینہ فطرت میں دکھ اپنی خودی بھی

فن تعمیر کے متعلق میں کچھ نہ کہوں گا۔ کیونکہ یہی ایک فن ہے جسے مسلمان منتہائے کمال تک پہنچا چکے ہیں۔ اور اس کے متعلق ایک بسیط مضمون لکھ رہا ہوں۔ حضرات! اب اس سمعِ خراشی کی معافی چاہتا ہوں اور اقبال کے چند شعر پڑھ کر رخصت ہوتا ہوں۔ خدا ہمارے اہلِ مہر کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔

اے اہلِ نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن
ہوش کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا!
مقصودِ سنِ روزِ حیاتِ ابدی ہے

یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شر کیا!
 جس سے دل دریا مست لطم نہیں ہوتا
 اے قطرِ دنیساں وہ صد فکیا وہ گہر کیا!
 شاعر کی نوا ہو کہ مغسّنی کا نفس ہو
 جس سے چمن افسردہ ہو و بادِ بحر کیا!
 بے عجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں توئیں
 جو ضربِ کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنس کیا!

محمد نصیر ہمالیوں نے انتخابِ پریس بل روڈ لاہور میں محمد امین پرنٹر کے ذریعہ چھپوا کر قومی کتب خانہ

ریلوے روڈ لاہور سے شائع کیا۔

اداکرین انشکاجیت مسلم برادر ہمداد بابر کرام

بر تقریب "لوم اقبال" ۹ جنوری ۱۹۳۶ء

(دائیں سے بائیں) بیٹھے اصحاب :- عبدالغنی ظفرانی (فاضل کراچی) ابراہیم علی ہاشمی - جاوید اقبال - غلام محمد - محمد شفیع (صدر)

کرسیوں پر :- پروفیسر نذیر الدین - مولانا جمال الدین اکبر - راجنجن اختر - مولانا حامد علی خاں حامد - میاں بشیر احمد - خواجہ غلام الاستدین

حضرت مولانا اکرم حیدر چوری - چودھری غلام احمد پریز - حضرت آسدا ثنائی - سید نذیر نیازی - پروفیسر گوگرن کنگھ

پروفیسر عابد علی عابد *

کھڑے اصحاب { خواجہ مسلم - اشیری - بشیر احمد - عبدالحق - الطاف حسین شوکت - علی محمد خادوم - صوفی صاحب - شیخ سراج الحق پہلی صف } مولانا محمد اشرف - حضرت حفیظ ہوشیار پوری - ڈاکٹر عبد الحمید ملک - چودھری محمد حسین - مشتاق احمد - پنجاب *

آخری صف :- ابراہیم ہان - خورشید اختر - عبدالرزاق - الوار - ہدایت اللہ اختر

